

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ

نَضْرَاللّٰهُ اَمْرًا سَمِعَ مِنْا حَدِیْثًا فَحَفَظْهُ حَتّٰی یَبْلُغْهُ

شوال ۱۴۳۵ھ
اگست ۲۰۱۴ء

شماره نمبر
120

بانی

محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

ماہ شوال کے چھ روزے

ایک من گھڑت روایت کی تحقیق

محدث العصر اور مسئلہ تدریس

اذان سے متعلق بعض مسائل

صدقے کی اقسام اور اس کے اجر عظیم کا بیان

حضور، اٹک: پاکستان

مکتبۃ الحديث

بانی

محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
 (مدیر) حافظ ندیم ظہیر

معاونین

ابو خالد شاکر	محمد سرور عاصم
محمد ارشد کمال	محمد زبیر صادق آبادی
محمد صدیق رضا	

نصیر احمد کاشف

ماہنامہ الحديث

نَصْرُ اللّٰهِ اَمْرٌ اَسْبَغَ مِنْهُ دِيْنًا فَحَقَّقْهُ حَتّٰی يَبْلُغَهُ

جلد: 11 شوال 1435ھ اگست 2014ء شماره: 8

اس شمارے میں

2	حافظ ندیم ظہیر	احسن الحديث
6	حافظ ندیم ظہیر	فقہ الحديث
11	حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ	توضیح الاحکام
17	حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ	اثبات عذاب القبر
33	نصیر احمد کاشف	ماہ شوال کے چھ روزے
35	حافظ ندیم ظہیر	سنت کے سائے میں
39	محمد صدیق رضا	”مِنْ دُونِ اللّٰهِ“ کا صحیح مفہوم
45	عبدالرحمن اثری	محدث العصر اور مسئلہ تدلیس
55	حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ	انوار السنن فی تحقیق آثار السنن

قیمت

فی شماره : 30 روپے
 سالانہ : 500 روپے
 مع محصول ڈاک پاکستان

خط کتابت

مکتبۃ الحديث
 حضور ضلع انک

ناشر: حافظ شیر محمد الاثری

0300-5288783

مقام اشاعت

مکتبۃ الحديث
 حضور ضلع انک

برائے رابطہ

0301-8556571

حافظ ندیم ظہیر

احسن الحديث

تفسیر سورہ مائدہ (آیت: ۶)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَبَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾ ”اے لوگوں جو ایمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور
اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھولو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک (دھولیا کرو) اور
اگر جنبی ہو تو غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ
ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پس (پاک مٹی سے) اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، اللہ تم
پر کسی قسم کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور وہ اپنی نعمت تم پر
پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔“ (۵ / المائدة: ۶)

فقہ القرآن:

۱: ایک طویل حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی سفر کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا
جس کی تلاش میں صبح ہو گئی، جبکہ لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا تو یہ آیت تیمم نازل ہوئی۔

(صحیح البخاری: ۳۳۴، صحیح مسلم: ۳۶۷)

۲: اس آیت میں درج ذیل احکام صادر ہوئے ہیں: ☆ نماز کے لئے وضو کرنا
☆ جنابت لاحق ہونے کی وجہ سے غسل کرنا ☆ اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر لینا۔

۳: بعض کے نزدیک جب بھی نماز کا قصد ہو تو وضو کرنا لازم ہے، اگرچہ وہ پہلے سے
با وضو ہو اور ان کی دلیل مذکورہ بالا آیت ہی ہے، لیکن صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ایک وضو

سے کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں اور جب تک وہ بے وضو نہ ہو دوبارہ وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی تھیں۔
دیکھئے: صحیح مسلم (۲۷۷)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا، خود ان کے نزدیک بھی مستحب ہی ہے۔ دیکھئے: سنن أبي داود (۴۸) وسندہ حسن۔

۴: ﴿وَأَيِّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَفِقِ﴾ امام بغوی نے فرمایا: ”أَيَّ مَعَ الْمَرَفِقِ، یعنی کہنیوں سمیت (دھویا جائے) كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (النساء: ۲) ”أَيَّ مَعَ أَمْوَالِكُمْ“ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اور ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھاؤ۔“ (تفسیر بغوی ۲ / ۱۵)

۵: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ یعنی وضو میں اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھولیا کرو۔

جمہور مفسرین کے نزدیک ﴿أَرْجُلَكُمْ﴾ کو لام کے نصب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جس سے یہ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيِّدِيكُمْ﴾ پر عطف ہوگا یعنی ”فَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ“ اپنے پاؤں دھویا کرو۔

بعض علماء کے نزدیک قراءۃ الجبر ﴿أَرْجُلَكُمْ﴾ موزوں اور جرابوں پر محمول ہے یعنی جرابوں کی صورت میں پاؤں پر مسح کیا جاسکتا ہے لیکن بصورت دیگر پاؤں دھونا واجب ہیں۔

دیکھئے: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر تقى الدين (ص ۲۶)
امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد فرمایا: ”سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.“ رسول اللہ ﷺ کی سنت اس معنی کو واضح کرتی

ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے۔ (الأم للشافعي ۷ / ۱۸)
اور احادیث و سنن سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ وضو میں اپنے پاؤں دھویا کرتے تھے۔
یہی رحمہ اللہ نے اپنے والد سیدنا عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے گزارش کی، آپ مجھے عملاً دکھا سکتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، پھر انھوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو انھوں نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر دودھ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر تین بار کلی کی اور ناک کو جھاڑا، پھر اپنا چہرہ تین بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دودھ بار دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، ہاتھوں کو آگے بھی لائے اور پیچھے بھی لے گئے (مسح) سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، پھر ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر اسی جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر (آخر میں) اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔

(صحیح البخاری: ۱۸۵، صحیح مسلم: ۲۳۵، سنن ابن ماجہ: ۴۳۴ و اللفظ لہ) سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض لوگوں کو وضو کرتے دیکھا، ان کی ایڑیاں (خشک رہ جانے کی وجہ سے) چمک رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ)) ”ایڑیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے۔ وضو (اچھی طرح) مکمل کیا کرو۔“ (صحیح مسلم: ۲۴۱) حکم بن عتیہ (تابعی) نے فرمایا: ”مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ، يَعْنِي بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ.“ (وضو میں) پاؤں دھونا، رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کی متواتر سنت میں سے ہے۔ (مصنف ابن أبي شيبة ۱/ ۲۶ وسنده حسن)

امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے فرمایا: عام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے موزے (جراہیں) نہ پہنی ہوں اس پر (وضو میں) ٹخنوں تک پاؤں دھونا واجب ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ (کی احادیث) اور آپ کے صحابہ کے آثار ثابت ہیں۔ (الأوسط ۱/ ۴۱۲) سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث (صحیح مسلم: ۸۳۲) سے استدلال کرتے ہوئے امام بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِهِمَا“ اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (وضو میں) دونوں پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے۔

(السنن الكبرى للبيهقي ۱/ ۱۸۹ ح ۳۳۸، طبع دار الحديث)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا: ”فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ

يَأْمُرُ بِالْغَسْلِ . ”یہ حدیث دلیل ہے کہ قرآن مجید میں (پاؤں) دھونے کا حکم ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ۵ / ۱۱۶)

آپ نے فرمایا: ”شیعوں میں سے جن لوگوں نے جرابوں پر مسح کی طرح پیروں پر بھی مسح (درست) قرار دیا، انھوں نے غلطی کی اور لوگوں کو گمراہ کیا۔“ (تفسیر ابن کثیر ۵ / ۱۰۹-۱۱۰)

نیز فرمایا: ”(وضو میں پاؤں دھونا) نبی کریم ﷺ سے متواتر ثابت ہے، لیکن رافضی ان تمام دلائل کی مخالفت کرتے ہیں۔ دراصل اس مسئلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر ۵ / ۱۲۰)

۶: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ہر جنبی شخص پر غسل فرض ہے، الا یہ کہ پانی میسر نہ ہو یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ اس صورت میں مٹی کے ساتھ تیمم کیا جاسکتا ہے۔ اور خود نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کو اس طرح تیمم کر کے دکھایا:

آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ان میں پھونک مار کر انھیں چہرے اور ہتھیلیوں پر پھیرا۔ (صحیح بخاری: ۳۴۳، صحیح مسلم: ۳۶۸، سنن أبی داود: ۳۲۲،

سنن الترمذی: ۱۴۴، سنن النسائی: ۳۱۳، سنن ابن ماجہ: ۵۶۹)

۷: ﴿فَلَكُمْ تَجْدُوا مَاءً فَمَتَّيْمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ پاک مٹی پانی کے قائم مقام ہے، جو پاکیزگی پانی سے حاصل کی جاتی ہے، وہی طہارت و نظافت پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۸: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تکلیف مالا یطاق سے دوچار نہیں کرتا بلکہ ان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انھیں رخصتیں عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ مریض کو اگر پانی استعمال کرنے سے تکلیف بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے وغیرہ۔

۹: ﴿وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ اتمام نعمت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکیزگی کے احکام بھی صادر فرمائے ہیں، لہذا احسانِ الہی کے بدلے میں انسان کو اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔

اضواء المصانح

فقہ الحديث

(۴۷۶) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعَ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَانِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زُرِّ الْحَجَلَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

سائب بن یزید (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: مجھے میری خالہ نبی ﷺ کے پاس لے گئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا بھانجا درد (کی بیماری) میں مبتلا ہے تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دُعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان ایک پرندے کے انڈے کی مثل مہرِ نبوت دیکھی۔ متفق علیہ

تخریج: صحیح بخاری (۱۹۰) صحیح مسلم (۱۱۱/۲۳۲۵)

فقہ الحديث:

۱: حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا: امام بخاری رحمہ اللہ ان احادیث سے استدلال کر کے اس شخص کے قول کا رد کرنا چاہتے ہیں جو وضو کے مستعمل پانی کو نجس کہتا ہے۔ (فتح الباری ۱/ ۵۰۸)

۲: امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے فرمایا: ایک جماعت کے نزدیک مستعمل پانی کے ساتھ وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ پانی پاک ہے۔ (الأوسط ۱/ ۳۹۶)

۳: مریض کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور اس کے لیے دُعا کرنا مسنون ہے۔

۴: مہرِ نبوت کا ثبوت جو کہ آپ ﷺ کے کندھوں کے مابین تھی۔

الفصل الثاني

(٤٧٧) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يُنْبِئُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ. وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ: ((فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ)).

سیدنا عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایسے پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو جنگل میں ہو اور اس پر چوپائے اور درندے وارد ہوتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب پانی دو مشکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست قبول نہیں کرتا۔“

اسے أحمد (۲/ ۲۷ ح ۴۸۰۳) أبو داؤد (۶۳) ترمذی (۶۷) نسائی (۱/ ۴۶ ح ۵۲) دارمی (۱/ ۱۸۷ ح ۷۳۸) اور ابن ماجہ (۵۱۷) نے بیان کیا ہے اور ابوداؤد ہی میں ہے کہ ”وہ نجس نہیں ہوتا۔“
تحقیق الحديث: یہ حدیث صحیح ہے۔

فقہ الحديث:

۱: قلتین: یہ قلة کا تشبیہ ہے یعنی دو مشکے اور اس کی جمع قلال ہے۔ دو قلوں میں تقریباً پانچ مشکیں پانی آتا ہے۔ عربی وزن کے اعتبار سے پانچ سورطل اور ہمارے ہاں مروج وزن کے مطابق تقریباً پانچ من دس سیر پندرہ چھٹانک ہے۔

لَمْ يَحْمِلْ: حَمَلَ يَحْمِلُ باب ضَرَبَ يَضْرِبُ سے ہے۔ عام طور پر اس کا استعمال بوجھ اٹھانے کے لئے ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ”لَمْ يَقْبَلْ“ یعنی قبول نہیں کرتا۔

۲: بعض علماء نے حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر پانی دو قلوں سے کم ہو تو نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف پایا جائے یا نہ پایا جائے اور جب پانی دو قلوں یا اس سے زیادہ ہو، پھر نجاست گرنے کے بعد اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف دیکھا جائے گا۔ ہمارے نزدیک رائج یہی ہے کہ پانی

قلیل ہو یا کثیر نجاست کرنے کی صورت میں اوصافِ ثلاثہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر ایک وصف بھی پایا گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور اسی پر اجماع ہے۔ دیکھئے فوائد حدیث سابق: ۴۷۴

۳: یہ واضح ہے کہ درج بالا حدیث میں مفہوم دلیل ہے۔ جبکہ اصول فقہ میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ منطوق اور مفہوم میں تعارض کی صورت میں منطوق کو ترجیح دی جائے گی، لہذا مفہوم کے مقابلے میں اجماع ہی کو ترجیح ہے۔

۴: امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک جماعت کے نزدیک (یہ مسلم) ہے کہ پانی قلیل ہو یا کثیر اُسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا یہ کہ اُس پر نجاست کا ذائقہ، رنگ یا غلبہ آ جائے۔ یہی قول یحییٰ القطان اور عبد الرحمن بن مہدی کا ہے۔ (الأوسط ۱/ ۳۷۳)

۵: حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موضوع پر جامع بحث کی ہے۔

دیکھئے: تہذیب السنن (۱/ ۵۶ و نسخة أخرى ص ۷۷-۸۲)

۶: علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بلاشبہ پانی ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ کسی نجاست کے کرنے سے (رنگ یا ذائقہ) بدل جائے۔ اگر متغیر نہ ہو تو پانی پاک ہے، قلیل ہو یا کثیر۔ (فتاویٰ سعدیہ ۷/ ۸۹)

۴۷۸: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! اَتَتَوَضَّأُ مِنْ بَيْتْرِ بُضَاعَةٍ، وَهِيَ بَيْتْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَالتَّنُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

سیدنا ابوسعید الخدری (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا: کیا ہم بضاعہ کے کنویں سے وضو کر لیا کریں؟ اور وہ کنواں ایسا ہے کہ اس میں حیض کے چیتھرے، کتوں کا گوشت اور گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پانی پاک ہے اُسے کوئی چیز نجس (ناپاک) نہیں کرتی۔“

اسے أحمد (۳/ ۳۱ ح ۱۱۲۷۷) ترمذی (۶۶) وقال: حدیث حسن) ابو داؤد (۶۶) اور نسائی (۱/ ۱۷۴ ح ۳۲۷) نے بیان کیا ہے۔

تحقیق الحدیث: اس کی سند حسن ہے۔

فقہ الحدیث:

۱: اس حدیث سے اہم قاعدہ: ”الأصل في الماء الطهارة“ کا ثبوت ملتا ہے، یعنی پانی اصل میں پاک ہے۔

۲: امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ اگر اس میں نجاست گر جائے اور اس سے پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ (الأوسط ۱/ ۳۶۸)

۳: اجماع سے سنت کی تخصیص جائز ہے، مثلاً: مذکورہ عام حدیث کو درج بالا اجماع سے خاص کیا گیا ہے۔

۴: بعض علماء کے نزدیک ”الماء“ میں الف لام عہد کا ہے جس سے سائل کے سوال کے مطابق خاص بضاعہ کا کنواں مراد ہے۔ بعض علماء کے نزدیک الف لام جنس کا ہے جس سے ہر قسم کا پانی مراد ہے، الایہ کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف پایا جائے۔

ہمارے نزدیک ثانی الذکر قول ہی رائج ہے۔ واللہ اعلم

۵: اس پر اجماع ہے کہ گد لے پانی سے، جس میں نجاست نہ گری ہو وضو کرنا جائز ہے۔

(کتاب الإجماع لابن المنذر: ۱۰)

۶: اگر پاک چیز کے ذریعے سے پانی میں تغیر آجائے تو پانی پاک ہی رہے گا۔

۴۷۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرَكُ بَالِغَ الْبَحْرِ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، وَالْحِلُّ مِيتَتُهُ)). رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

سیدنا ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ (پینے کے لیے) تھوڑی مقدار میں پانی لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اُس سے وضو کریں تو پیا سے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا

کریں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا مردار حلال ہے۔“
اسے مالک (الموطأ ۱/ ۲۲ ح ۴۰) ترمذی (۶۹ وقال: حسن صحيح) نسائی (۱/ ۵۰ ح ۵۹) ابن ماجہ (۳۸۶) دارمی (۱/ ۱۸۶ ح ۷۳۵) اور
أبو داؤد (۸۳) نے بیان کیا ہے۔

تحقیق الحدیث: اس کی سند صحیح ہے۔

فقہ الحدیث:

۱: حافظ ابن الملقن رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ عظیم حدیث ہے، اصول طہارت میں اصل کی
حیثیت رکھتی ہے، بہت زیادہ احکام اور اہم قواعد پر مشتمل ہے۔

(البدر المنیر ۱/ ۳۷۴) نیز دیکھئے: المجموع للنووی (۱/ ۸۴)

۲: سمندر یاد ریا کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے۔

۳: سمندری جانور جو سمندر کے باہر زندہ نہ رہ سکتے ہوں حلال ہیں، خواہ سمندر ہی میں
مر جائیں۔

۴: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حصول علم کے لیے بھرپور تگ و دو کرتے تھے اور وہ اس کے حریص تھے۔

۵: کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو عمل سے پہلے اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔

۶: رسول اللہ ﷺ کا بہترین طرزِ تعلیم اُمت کے لیے کمال خیر خواہی اور تعلیم و تذکیہ کی
شدید خواہش پر دلالت کناں ہے۔

۷: یہ محاسنِ فتویٰ میں سے ہے کہ اتمامِ فائدہ کی غرض سے جس چیز کے بارے میں پوچھا
گیا ہے اس سے زائد جواب دیا جائے اور افادہٴ علم کے لیے وہ بھی بتا دیا جائے جس کے
بارے میں پوچھا نہیں گیا۔

۸: سمندر میں سفر کرنا جائز ہے، خواہ وہ دنیاوی ضرورت کے لیے ہو، اور جس حدیث میں
سمندر میں سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بشر اور بشیر دونوں
مجبولِ راوی ہیں۔

دیکھئے: سنن أبی داؤد (۲۴۸۹) وسندہ ضعیف)

توضیح الاحکام

حافظ زبیر علی زئی

سوال و جواب تخریج الاحادیث

[راقم الحروف مختلف فائلوں کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ بہت سے صفحات ایسے ہاتھ لگے جن میں استاد محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مختلف سوالات کے علمی جوابات تحریر فرما رکھے تھے اور میری دانست میں یہ پہلے شائع نہیں ہوئے۔ واللہ اعلم، لہذا اس علمی اثاثے کو توضیح الاحکام کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اب جب تک یہ مکمل نہیں ہو جاتے قارئین کرام کے دیگر آنے والے سوالات کے جوابات کی اشاعت مؤخر رہے گی۔ حافظ ندیم ظہیر]

ایک من گھڑت روایت کی تحقیق

سوال: عام واعظین و خطباء حضرات ایک شخص کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے رہتے ہیں جس سے اُس کی والدہ ناراض تھی۔ یہ واقعہ خواجہ محمد اسلام صاحب کی کتاب ”موت کا منظر“ میں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے:

”ماں کی نافرمانی کی دُنیا میں سزا: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیؓ فرماتے ہیں کہ ”علقمہ“ نامی ایک شخص جو نماز روزہ کا بہت پابند تھا جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعہ کی اطلاع کرائی۔ آپ نے دریافت کیا: علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ آپ ﷺ نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں۔ علقمہ کی والدہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا، تو اس

نے کہا علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلہ میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تو اس کی خطا معاف کر دے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس نے انکار کیا۔ تب آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرا گئی۔ اور اس نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں یہ ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم جب تک تو اس سے ناراض ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے۔ بڑھیا نے کہا: میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کے قصور معاف کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”دیکھو، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو یا نہیں؟ لوگوں نے بیان کیا یا رسول اللہ ﷺ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا: ”مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے، اس کی رضا ماں کی رضا مندی پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصہ میں پوشیدہ ہے۔“ (طبرانی)

اس واقعہ کے بارے میں اصول حدیث کی روشنی میں تخریج و تحقیق کر کے اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کا فیصلہ فرمائیں، جزاکم اللہ خیراً۔ (سائل: سید تنویر شاہ، ہری پور ہزارہ)

جواب: یہ واقعہ طبرانی (جامع المسانید والسنن لابن کثیر ۷/ ۳۰۷، ۳۰۸ ح ۵۱۶۹) بزار (کشف الأستار ۲/ ۳۸۵، ۳۸۶ ح ۱۹۱۱) عقیلی (الضعفاء الکبیر ۳/ ۴۶۱) خرائطی (مساوی الأخلاق ح ۲۵۱) بیہقی (شعب الایمان ۶/ ۱۹۸ ح ۷۸۹۲، دلائل النبوة ۶/ ۲۰۶، ۲۰۶) رافعی (تاریخ قزوین ۲/ ۳۶۹،

۳۷۰ ، الضعیفة للالبانی ۷/ ۱۶۷ ح ۳۱۸۳ ، وقال: ”موضوع“ (اور ابن جوزی نے کتاب الموضوعات (من گھڑت حدیثوں والی کتاب ج ۳ ص ۸۷) میں ابو الورقاء فائد بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن ابی اوفی کی سند سے روایت کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل نے فائد کی اس حدیث کو اپنی کاپی (کتاب) سے کاٹ دیا تھا، کیونکہ فائد العطار اُن کے نزدیک متروک الحدیث تھا۔ (مسند أحمد ج ۴ ص ۳۸۲) یہ روایت بلحاظ سند موضوع ہے۔ اس کا راوی ابو الورقاء فائد العطار سخت مجروح ہے۔ اس راوی کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے یہ روایت مروی نہیں ہے۔ اس راوی کے بارے میں (امام) ابن معین نے کہا: ”ضعیف“ (تاریخ الدوری ۳/ ۱۶۳ ت ۷۰۴) ابو حاتم الرازی نے کہا: ”و أحادیثه عن ابن أبي أوفی بواطیل ، لا تکاد تری لها اصلاً کأنه لا یشبه حدیث ابن أبي أوفی و لو أن رجلاً حلف ان عامة حدیثه کذب لم یحنت .“

اور اس کی ابن ابی اوفی سے حدیثیں باطل ہیں۔ تو ان کی اصل نہیں پائے گا گویا کہ یہ روایتیں ابن ابی اوفی کی حدیثوں سے مشابہ نہیں ہیں اور اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ اس کی عام حدیثیں جھوٹی ہیں تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ (الجرح والتعديل ج ۷ ص ۸۴) امام بخاری نے کہا: ”منکر الحدیث .“ یعنی وہ منکر حدیثیں بیان کرتا تھا۔

(کتاب الضعفاء: ۲۹۹ و بتحقیقی: ۳۰۹)

امام بخاری فرماتے ہیں: میں جسے منکر الحدیث کہہ دوں اُس سے (میرے نزدیک) روایت کرنا حلال نہیں ہے۔

(میزان الاعتدال ج ۱ ص ۶ و لسان المیزان ج ۱ ص ۵ ترجمة ابان بن جبلة) حافظ نسائی نے کہا: ”متروک الحدیث .“ اس کی حدیث متروک ہے۔

(کتاب الضعفاء: ۴۸۷)

اصول حدیث میں یہ مقرر ہے کہ متروک کی روایت متابعات میں بھی جائز نہیں ہے۔

دیکھئے اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص ۳۸ ، النوع الثاني :

الحسن) تيسر مصطلع الحديث (ص ۱۵۴ ، وغيرهما)

حاکم نيسابوری نے اس راوی کے بارے میں کہا: ”يروي عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة .“ یہ ابن ابی اوفی سے موضوع حدیثیں بیان کرتا ہے۔

(المدخل الى الصحيح ص ۱۸۴ ت ۱۵۵)

حافظ ابن حبان نے کہا: ”كان ممن يروي المناكير عن المشاهير .“

وہ مشہور لوگوں سے منکر روایتیں بیان کرتا تھا۔ (المجروحین ج ۲ ص ۲۰۳)

حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب (۵۳۹۳) میں لکھا ہے: ”متروك ، اتهموه“

متروک ہے، انھوں (محدثین) نے اس کو متہم (کذاب) کہا ہے۔

دیوبندیوں کی کتاب تبلیغی نصاب (ص ۵۹۹) وفضائل اعمال وفضائل ذکر (ص ۱۲۱)

حدیث نمبر ۳۵) پر فائدہ مذکور کو بحوالہ مجمع الزوائد: متروک لکھا ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت اس متروک و متہم اور صاحب احادیث موضوعہ کی وجہ سے

موضوع ومن گھڑت ہے، لہذا ایسی روایت کا بغیر تنبیہ اور انکار کے بیان کرنا حلال نہیں

ہے۔ وما علينا إلا البلاغ

سوالات: ۱: جناب اگر کوئی شخص نماز میں جماعت کے ساتھ اس وقت ملے جب امام

تیسری رکعت پڑھا رہا ہو، تو بتائیں یہ نمازی کی پہلی رکعت ہوگی یا تیسری؟

۲: حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی کیونکہ انھوں نے

اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے وفات ہی نہیں پائی تو ان کی قبر کہاں سے آئی؟

جناب سوالات کے جواب بحوالہ حدیث اور قرآن دیں۔ حدیث کا نمبر اور کتاب کا

صفحہ نمبر بھی لکھیں، راوی کا نام بھی لکھیں۔

۳: اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق بھی بتائیں۔

۴: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دے تو رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

(سائل: ریاض بیگ)

جوابات: آپ کے جوابات بالترتیب پیش خدمت ہیں:

۱: یہ پہلی رکعت ہوگی، سعید بن المسیب (تابعی) رحمہ اللہ نے فرمایا:

”ان السنة إذا أدرك الرجل ركعة من صلوة المغرب الإمام أن يجلس مع الإمام فإذا سلم الإمام قام فركع الثانية فجلس فيها و تشهد ثم قام فركع الركعة الثالثة فتشهد فيها ثم سلم ، و الصلوة على هذه السنة فيما يجلس فيه منهن .“

سنت یہ ہے کہ جب آدمی (نماز) مغرب کی امام کے ساتھ ایک رکعت پائے تو امام کے ساتھ بیٹھ جائے، پھر جب امام سلام پھیرے (تو) کھڑا ہو کر دوسری رکعت پڑھے، پھر اس میں بیٹھ جائے اور تشهد پڑھے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر تشهد پڑھے (اور) سلام پھیر دے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۲۹۹ و سندہ صحیح)

۲: موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہم یہ سب عیسائیوں کے بھی انبیاء ہیں، لہذا عیسائیوں نے موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، اسحاق وغیرہم علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔

حسن بصری (تابعی) رحمہ اللہ نے ”وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته“ کی تشریح میں ”قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى ، وَ اللّٰهُ اِنَّهٗ اَلَا ن حَيٌّ عِنْدَ اللّٰهِ“ الخ، یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے اور اللہ کی قسم! وہ اب بھی اللہ کے پاس زندہ ہیں۔

(تفسیر ابن جریر طبری ج ۶ ص ۱۴ و سندہ صحیح)

قائدہ (تابعی) رحمہ اللہ نے بھی ”قبل موت عیسیٰ“ کہا ہے۔ (ایضاً و سندہ صحیح)

ان مفسرین کے خلاف باسند صحیح کچھ بھی ثابت نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ حیات عیسیٰ پر سلف صالحین کا خیر القرون میں اجماع ہے۔ واللہ

صحیح مسلم (۵۳۲) کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ”كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ“ وہ (یہود و نصاریٰ) اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو ”مساجد“ بناتے تھے۔

۳: عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔

(کشف الاستار ج ۴ ص ۱۴۲ ح ۳۳۹۶ و سندہ صحیح)

مزید تفصیل کے لئے راقم الحروف کا شائع شدہ مضمون ”القول الصحيح فيما تواتر في نزول المسيح“ پڑھ لیں۔

۴: دو مہینے روزے رکھ کر یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کر اس ”منکر“ اور جھوٹی بات کا کفارہ دے، پھر اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ دیکھئے سورة المجادلة آیت ۴۔

اعلان داخلہ

جامعہ اہل الحدیث حضرو میں درج ذیل شعبہ جات میں داخلے جاری ہیں:

۱: شعبہ حفظ القرآن ۲: شعبہ تجوید القرآن

۳: شعبہ درس نظامی (پہلی تین کلاسیں)

۴: نحو و صرف کے ابتدائی قوانین میں مہارت کے لیے باقاعدہ شعبہ قائم ہے۔

تنبیہ: داخلہ محدود نشستوں میں ہوگا اور ذہین و فطین اور باذوق طالب علم کو ترجیح دی جائے گی۔ داخلے صرف ۱۵ شوال سے ۲۰ شوال تک ہوں گے۔ تاخیر سے آنے والے طلباء سے پیشگی معذرت۔

الدرای الی الخیر: حافظ شیر محمد الاثری، مدیر الجامعہ

رابطہ نمبر: 0300- 5288783

حضرو ضلع اٹک، پاکستان

تصنيف: امام ابو بکر احمد بن الحسین البیهقی رحمہ اللہ ترجمہ و تحقیق: حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

اثبات عذاب القبر

(۴۳) حذیفہ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جسم بھڑک رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ جب اسے اٹھاتے ہیں تو (اس کی نظر) ان کے پیچھے جاتی ہے۔ پھر جب (لاش کو) قبر میں رکھ دیا جاتا ہے (تو) روح کو اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔

باب ۸: اس بات کی دلیل کہ (میت سے) سوال و جواب کے بعد، صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ پر وہ صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی (تو کہا جائے گا): آل فرعون کو (آج) سب سے سخت عذاب میں داخل کر دو۔ [المومن: ۴۶]

(۴۴) آیت: ”وہ اس (آگ) پر صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں۔“ (کی تشریح) میں مجاہد (تابعی) نے فرمایا: جب تک دنیا قائم رہے گی (وہ پیش ہوتے رہیں گے۔)

(۴۵) قتادہ بن دعامہ (تابعی) نے فرمایا: (اس پر یہ وارد ہے کہ) انھیں کہا جاتا ہے: اے آل فرعون! یہ ہیں تمہارے ٹھکانے، تاکہ انھیں ڈانٹا جائے، ذلیل کیا جائے اور ان سے (ان کے کفر کا) انتقام لیا جائے۔

(۴۳) حسن، سالم بن ابی الجعد کے حذیفہ (رضی اللہ عنہ) سے سماع میں نظر ہے، لیکن اس روایت کے بہت سے شواہد ہیں مثلاً دیکھئے حدیث سابق: ۱۹

(۴۴) اس کی سند عبداللہ بن ابی کحج کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم دوسرے دلائل کی رو سے صحیح ہے، اسے ابن جریر طبری (۲۴/۱۱) نے بھی روایت کیا ہے۔

(۴۵) یہ روایت سعید بن ابی عروبہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ اس روایت کو ابن جریر (۲۴/۴۷) نے بھی بیان کیا ہے۔

(۴۶) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح وشام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے: تیرا یہ ٹھکانہ قیامت تک ہے حتیٰ کہ اللہ تجھے دوبارہ زندہ کر دے۔“
اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۴۷) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی مر جاتا ہے تو صبح وشام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے تھا تو جنتیوں کا اور اگر دوزخیوں میں سے تھا تو دوزخیوں کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔“ عبد الرزاق (راوی) سے کہا گیا کہ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”تیرا یہی ٹھکانہ ہے تو قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا؟“ تو انھوں نے کہا: جی ہاں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۴۸) واقدی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قبر، جہنم کے گھڑھوں میں سے ایک گڑھا، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔“
(۴۹) میمون بن میسرہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صبح اور شام دو باتیں (روزانہ) کرتے تھے۔ وہ دن کے شروع میں فرماتے: رات گئی اور دن آ گیا۔ آل فرعون (فرعونوں) کو آگ پر پیش کر دیا گیا۔

جو شخص بھی ان (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) کی بات سن لیتا تو آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا۔

(۴۶) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب المیت لعرض علیہ بالغدا والعشی (ح ۱۳۷۹) صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیہ (ح ۲۸۶۶)

(۴۷) صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مقعد المیت من الجنة ح ۲۸۶۶۔ مصنف عبد الرزاق (۲/ ۵۸۶ ح ۶۷۴۵، دون قول: ”نعم“)

(۴۸) إسناده ضعيف جدًا، واقدی متروک اور متهم بالکذب ہے۔ اس کی توثیق مردود ہے۔ اور باقی سند سلمہ بن عمرو عمر بن شیبہ کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن یہ روایت اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ دیکھئے حدیث: ۶۵ وغیرہ۔

(۴۹) إسناده ضعيف، ثمیم مدلس ہے اور میمون بن میسرہ کی توثیق نہیں ملی، لہذا وہ مجہول ہے۔ واللہ اعلم

اور جب شام ہوتی تو (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) فرماتے:

دن گیا اور رات آگئی اور آل فرعون کو آگ پر پیش کر دیا گیا، تو جو بھی آدمی اُن کی آواز سنتا، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا۔

باب ۹: جہنم کے عذاب سے پہلے، منافقوں کو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے

اس کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوَاعِلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

تمہارے ارد گرد بدوؤں اور (بعض) اہل مدینہ میں سے (ایسے) منافق ہیں جو نفاق پر سرکشی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ ہم انہیں دو دفعہ عذاب دیں گے، پھر انہیں (قیامت کے دن) بڑا عذاب دیا جائے گا۔“ [التوبہ: ۱۰۱]

۵۰) ”ہم انہیں روزانہ عذاب دیں گے“ کی تشریح میں قتادہ رحمہ اللہ فرمایا: قبر میں عذاب اور جہنم میں عذاب۔

۵۱) انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے درمیان، بنو نجار کا ایک آدمی تھا جس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھا کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر اہل کتاب سے جاملاتا انہوں نے اسے (بڑا) اٹھایا، کہا: یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھا کرتا تھا۔ وہ اس پر بہت خوش ہوتے تھے حتیٰ کہ وہیں اللہ نے اس کی گردن توڑ دی (یعنی وہ مر گیا) تو انہوں نے گڑھا کھود کر اسے اس میں چھپایا۔ پھر صبح ہوئی تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا۔ انہوں (اہل کتاب) نے اسے باہر پڑا ہی چھوڑ دیا۔

اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

۵۰) إسناده صحيح.

۵۱) صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين ، باب ۱ ، براءة حرم النبي صلی اللہ علیہ وسلم من

(ح ۲۷۹۱)

(۵۲) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے لیے لکھا کرتا تھا، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی وہ جب البقرہ اور آل عمران پڑھتا تو ہمیں بڑا اچھا لگتا۔ نبی ﷺ نے اسے ”غفوراً رحیماً“ لکھاتے تو وہ کہتا: ”میں علیماً حکیماً“ لکھ دوں؟ تو نبی ﷺ فرماتے: ”جس طرح تیری مرضی ہو لکھ لو۔“

آپ اسے علیماً حکیماً لکھاتے تو وہ کہتا: میں سمیعاً بصیراً لکھ دوں؟ تو نبی ﷺ فرماتے: ”جس طرح چاہتے ہو لکھ لو۔“ پھر یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو کر کافروں سے جا ملا اور کہا: میں تم میں سے سب سے زیادہ محمد ﷺ کو جانتا ہوں۔ میں جس طرح چاہتا تھا لکھتا تھا۔ پھر وہ آدمی مر گیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔“ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بتایا: وہ اس جگہ گئے جہاں وہ مرا تھا تو اسے (قبر سے) باہر گرا ہوا دیکھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اس آدمی کو کیا ہوا ہے (تم اسے دفن کیوں نہیں کرتے؟) تو انھوں نے کہا: ہم نے کئی دفعہ اسے دفن کیا ہے مگر زمین نے اسے قبول (ہی) نہیں کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

(۵۳) مطلب بن عبد اللہ بن حطب سے روایت ہے کہ انھیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بقیع الغرقہ کے قبرستان میں سفید خچر پر سوار ہو کر گزرے تو وہ خچر بہت زیادہ بدک گیا۔ لوگ اس کی لگام پکڑنے کے لئے دوڑے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چھوڑ دو، اسے سعد بن زرارہ کے عذاب نے ڈرایا ہے۔ اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔“ سعد بن زرارہ منافق آدمی تھا۔

(۵۴) صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام (ح ۳۶۱۷ من حدیث عبدالعزیز بن صہیب) أحمد (۳/ ۱۲۰، ۱۲۱، عن یزید بن ہارون) ابن حبان (موارد ۱۵۲۱) نیز دیکھئے مشکل الآثار للطحاوی (۴/ ۲۴۱) وفتح الباری (۶/ ۶۳۵)

(۵۵) إسناده ضعیف، پہنچانے والے کا نام معلوم نہیں ہے۔ یہ روایت یعقوب بن سفیان الفارسی کی کتاب المعرفة والتاریخ (ج ۱ ص ۳۷۴) میں بھی موجود ہے اور وہیں سے امام بیہقی نے نقل کی ہے۔

۵۴) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی انسان کو ایک قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے نیلے فرشتے آ جاتے ہیں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں: تو اس آدمی، محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ مؤمن تھا تو کہتا ہے: وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پھر وہ اسے کہتے ہیں: ہمیں (اللہ کی طرف سے) پہلے ہی پتہ تھا کہ تم یہی بات کہو گے۔ پھر اس کی قبر ستر ضرب ستر ہاتھ کھول دی جاتی ہے اور اس میں روشنی (ہی روشنی) کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ: سو جا، تو وہ کہتا ہے: مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر والوں کو (اپنی موجودہ حالت کی) خوشخبری دینا چاہتا ہوں، تو وہ اسے کہتے ہیں: اس دلہن کی طرح سو جا جسے نیند سے وہی اٹھاتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے (یعنی اس کا دولہا) اس وقت تک جب اللہ تجھے اس ٹھکانے سے اٹھا دے گا۔

اور اگر منافق تھا تو کہتا ہے: مجھے (کچھ) پتہ نہیں۔ میں لوگوں کو ایک (کفر و نفاق والی) بات کہتے سنتا تھا تو میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں: ہمیں پہلے ہی سے پتہ تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ، باہم مل جا، زمین (باہم ایک دوسرے سے) ملتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنستی ہیں۔ پھر اسے لگاتار اس وقت تک عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک اللہ اسے (دوبارہ) زندہ کر کے، اس ٹھکانے سے اٹھائے گا۔

باب ۱۰: جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اسے قیامت سے پہلے قبر میں کون سا عذاب دیا جائے گا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾

۵۴) إسناده حسن، الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ح ۱۰۷۱ اسے ابن حبان (الموارد: ۷۸۰) نے صحیح کہا ہے، نیز امام ترمذی نے کہا: ”حسن غریب“۔

”جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو بے شک (قبر میں) اس کی زندگی تنگ ہوتی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔“ (طہ: ۱۲۴)

۵۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اس کی زندگی تنگ ہوگی (اس سے مراد) عذاب قبر ہے۔“

۵۶ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تنگ زندگی، عذاب قبر ہے۔“

۵۷ ابوسعید الخدري رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تنگ زندگی (سے مراد) عذاب قبر ہے۔“

۵۸ ابوسعید الخدري رضی اللہ عنہ نے تنگ زندگی (کی تشریح) کے بارے میں فرمایا: ”اس پر قبر تنگ ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔“

۵۹ ابوسعید الخدري رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک تنگ زندگی (کا مفہوم) یہ ہے کہ اس پر ننانویں کیڑے (سانپ) مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قبر میں اسے ڈستے نوچتے رہتے ہیں۔

۵۵ حسن، اسے ابن جریر ۱۶/۱۶۴ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ابن حبان (الاحسان ۳۱۰۹) نے صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن کثیر اس کی سند کو جید کہتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ۳/۱۶۹)

۵۶ حسن، دیکھئے حدیث سابق: ۵۵، تنبیہ: عبد الرحمن بن الحسن اس روایت میں منفرد نہیں ہے۔

۵۷ حسن، اسے حاکم اور ذہبی دونوں نے مسلم کی شرط صحیح کہا ہے۔ (ج ۲ ص ۳۸۱) تنبیہ: اسے ایک جماعت نے موقوفاً روایت کیا ہے اور موقوف زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ موقوف بھی حکماً مرفوع ہے کیونکہ عذاب قبر کا مسئلہ اجتہادی نہیں ہے۔

۵۸ إسناده صحيح.

۵۹ إسناده حسن، اسے احمد بن حنبل (۳/۳۸) نے بھی روایت کیا ہے اور ابن حبان (الموارد: ۷۸۳) نے صحیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث کی سند حسن لذاتہ ہے، کیونکہ بصراحت محدثین دراج عن أبي الهيثم حدیث صحیح ہوتی ہے۔

۶۰ حسن، اسے طبرانی (الکبیر ۹/۲۶۶) نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ روایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن ہے۔

۶۰) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تنگ زندگی کی تشریح میں فرمایا: وہ عذابِ قبر ہے۔

۶۱) ابوصالح (تابعی) نے کہا: تنگ زندگی (سے مراد) عذابِ قبر ہے۔

۶۲) السدی (اسماعیل بن عبد الرحمن، تابعی، مفسر) نے کہا: تنگ زندگی (سے مراد) عذابِ قبر ہے۔

ایسا ہی حسن بصری سے بھی مروی ہے۔

۶۳) تنگ زندگی کے بارے میں مجاہد (تابعی، مفسر) سے مروی ہے کہ: اس سے قبر کی تنگی مراد ہے، اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔

۶۴) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بے شک جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے جب وہ اس سے واپس جاتے ہیں۔ اگر وہ مؤمن تھا تو نماز اس کے سر کے پاس، روزے اس کی دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور خیر کے کام (مثلاً) صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں کے لئے احسان اس کے پاؤں کے پاس آ کر (کھڑے ہو) جاتے ہیں۔ اگر اس کے سر کی طرف سے آیا جائے تو نماز کہتی ہے کہ تم یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر دائیں طرف سے آیا جائے تو روزے کہتے ہیں: یہاں سے تمہارے لئے داخلہ منع ہے۔ اگر بائیں طرف سے آیا جائے تو زکوٰۃ کہتی ہے: میری طرف سے تم داخل نہیں ہو سکتے۔

پھر اس کے قدموں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو خیر کے کام (مثلاً) صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں کے لئے احسان کہتے ہیں کہ یہاں سے تم نہیں آ سکتے۔ (لہذا عذاب والے فرشتوں

۶۱) صحیح، اسے ابن جریر طبری (۱۶ / ۸ / ۱۴۹) اور ہناد بن السری (الزہد ۱ / ۲۱۴) نے حسن و صحیح سندوں سے روایت کیا ہے۔

۶۲) حسن۔

۶۳) حسن، اسے ابن جریر طبری (۱۶ / ۱۴۷) نے دو سندوں سے بیان کیا ہے۔

عبد الرحمن بن الحسن القاضی منفرد نہیں ہے اور یہ روایت اپنے شواہد کے ساتھ حسن ہے۔

۶۴) إسناده حسن، اسے ابن جریر (۱۶ / ۱۶۴) نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ابن حبان (الإحسان

۳۱۰۳) حاکم (۱ / ۳۷۹، ۳۸۰) اور ذہبی نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔

پر چاروں طرف سے راستہ بند ہے) پھر اسے کہا جاتا ہے: بیٹھ جا، تو وہ بیٹھتا ہے۔ اسے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے: اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے: مجھے چھوڑو تا کہ میں (عصر کی) نماز پڑھ لوں۔ وہ اسے کہتے ہیں: تو ایسا جلدی کرے گا۔ پہلے ہمیں وہ بتا جس کا ہم پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے: تم مجھ سے کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟

وہ کہتے ہیں: تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا ہے اور اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے۔

تو وہ کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں اور بے شک وہ اللہ سے حق لے کر آتے ہیں۔

تو اسے کہا جاتا ہے: اسی پر تو زندہ تھا اور اس پر تو مرا ہے اور جب اللہ چاہے گا تو اسی پر زندہ ہو گا۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے: دیکھو اپنے ٹھکانے کی طرف اور جو کچھ اس (جنت) میں اللہ نے تیرے لئے تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ بے پناہ خوشی اور سرور سے لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر ستر ہاتھ کھل جاتی ہے اور اس کے لئے منور ہو جاتی ہے اور جسم شروع کی حالت پر لوٹ جاتا ہے۔ اس کی روح کو پاک روحوں میں شامل کر کے، ایک پرندے کی صورت میں جنت میں معلق کر دیا جاتا ہے۔“ محمد (بن عمرو) اللیثی، راوی نے کہا: میں نے عمر بن حکم بن ثوبان کو یہ فرماتے سنا کہ وہ اس دلہن کی طرح سو جاتا ہے جسے اس کا محبوب ترین شخص ہی اٹھاتا ہے حتیٰ کہ (قیامت کے دن) اللہ اسے زندہ کرے گا۔

پھر وہ (محمد بن عمرو) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی (بیان کردہ) حدیث کی طرف لوٹ گئے۔ فرمایا: اور یہ ہے اللہ کا فرمان: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ اللہ، ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔“ (ابراہیم: ۲۷)

اور اگر کافر تھا تو اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو (نیکی کی) کوئی چیز نہیں ملتی، پھر دائیں طرف سے آتا ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، پھر قدموں کی طرف سے (فرشتہ) آتا ہے تو کوئی چیز نہیں پاتا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے: بیٹھ جا تو وہ ڈراسہا ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے: یہ آدمی جو تمہارے درمیان (بھجوا گیا) تھا۔ تیرا کیا خیال ہے، کیسا آدمی تھا؟ اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اور کیا گواہی دیتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے: کون سا آدمی؟ تو کہا جاتا ہے: جو تمہارے درمیان (بھجوا گیا) تھا۔ تو اسے نام نہیں آتا حتیٰ کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ محمد ﷺ تو وہ کہتا ہے: مجھے پتہ نہیں۔ میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تو وہی بات کہہ دی۔ اسے کہا جاتا ہے: تو اسی پر زندہ تھا اور اسی پر مرا اور جب اللہ چاہے گا تو اسی پر زندہ کیا جائے گا۔ پھر آگ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: یہ تیرا جہنم میں ٹھکانہ ہے اور (جہنم میں) جو کچھ اللہ نے تیرے لئے تیار کر رکھا ہے (اسے دیکھتے رہو) تو وہ حسرت و ہلاکت سے بھر جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھسنے لگتی ہیں۔“ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْلَى﴾ ”بے شک اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔“ (طہ: ۱۲۴)

۶۵) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مؤمن اپنی قبر میں سر سبز و شاداب باغ میں ہوتا ہے۔ اس کی قبر ستر ہاتھ کھل جاتی ہے اور چودھویں کے چاند کی طرح منور کر دی جاتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْلَى﴾ ”پس بے شک اس کی زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔“ (طہ: ۱۲۴) کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا جانتے ہو کہ تنگ زندگی سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول، سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

۶۵) إسناده حسن، اسے ابن جریر (۱۶/۱۶۵) نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ابن حبان (موارد: ۷۸۲) نے صحیح کہا ہے۔

آپ نے فرمایا: ”کافر کو اس کی قبر میں عذاب (دیا جاتا) ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس (کافر) پر ننانویں سانپ ہیں، ہر سانپ کے نو سر ہیں۔ وہ اس کے جسم میں (زہریلی) پھونکیں مارتے ہیں اور اسے ڈستے ہیں (اور) وہ قیامت تک اسے نوچتے رہیں گے۔“

۶۶) زاذان (تابعی) سے روایت ہے کہ انھوں نے (آیت: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ ”اور بے شک ظالموں کے لئے اس سے نچلا عذاب ہو گا۔“ (الطور: ۴۷) کے بارے میں فرمایا: (یہ) عذاب قبر ہے۔

۶۷) اسی آیت کی تشریح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (اس سے مراد) قیامت سے پہلے قبر کا عذاب ہے۔

باب ۱۱: (جسم کے) منفرد ٹکڑے میں (برزخی) زندگی کا جواز اور (عالم برزخ میں) خاکی جسم کا ہونا زندگی کی شرط میں سے نہیں ہے۔ جیسے کہ زندہ کے لئے خاکی جسم کا ہونا شرط نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جسم کے مختلف ٹکڑوں میں عذاب کا محسوس ہونا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے۔ (القصص: ۶۸)

اور فرمایا: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ”اللہ، ایمان والوں کو مضبوط قول کے ساتھ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں (بھی) اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“ [ابراہیم: ۲۷]

۶۶) إسناده ضعيف، اسے يعقوب بن سفيان الفارسي (كتاب المعرفة والتاريخ ۳/ ۱۰۴) ہناد بن السري (الزهد ۱/ ۲۱۵) الآجری (الشریعة ص ۶۳) اور عبد اللہ بن احمد ابن حنبل (كتاب السنة ۲/ ۶۱۴ رقم ۱۴۵۹) نے بھی روایت کیا ہے۔ زاذان کا شاگرد مجہول الحال ہے۔ دیکھئے التاريخ الكبير للبخاري ۸/ ۶۰ والجرح والتعديل ۹/ ۴۳۱۔

۶۷) إسناده ضعيف، اسے ابن جریر طبری نے (۲۷/ ۲۲) نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو حاتم سے روایت ہے کہ علی بن ابی طلحہ کی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت مرسل یعنی منقطع ہے۔

اور فرمایا: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ”اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ (معبود) نہیں (وہ) زندہ جاوید (اور) قائم دائم ہے۔“ [البقرہ: ۲۵۵]

اور فرمایا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

”اس کی مثل کوئی نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔“ [الشوریٰ: ۱۱]

۶۸ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے بدر کے (کافر) مقتولین کو تین دن چھوڑے رکھا۔ پھر آپ اُن (مقتولین کی لاشوں) کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ! کیا تم نے (اب) اس وعدے کو سچا نہیں پالیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ بے شک میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔“

تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی بات سن کر کہا: اے اللہ کے رسول! یہ کیسے سنتے ہیں اور کس طرح جواب دے سکتے ہیں، جبکہ وہ مر کر مردار ہو چکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں انھیں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔“ پھر آپ نے حکم دیا تو انھیں (مشرکین کی لاشوں کو) گھسیٹ کر بدر کے کنوئیں میں پھینک دیا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

۶۹ قتادہ بن دعامہ (تابعی) نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایسی روایت بیان کر کے فرمایا: اللہ نے انھیں (عالم برزخ میں) زندہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی بات سنیں جس میں اُن (مشرکوں) کے لئے ڈانٹ، ذلت، انتقام، حسرت اور ندامت ہے۔

۷۰ ابو خلف: خلیفہ سے روایت ہے کہ: میں نے سعید بن جبیر کی شہادت کا منظر دیکھا

۶۸ صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مقعد المیت من الجنة (ح ۲۸۷۴)

۶۹ صحیح.

۷۰ إسناده ضعيف، اسے ابو نعیم اصبہانی (حلیۃ الاولیاء ۴ / ۲۹۱) ابن سعد (الطبقات الکبریٰ ۶ / ۲۶۵) اور ابن جریر نے تاریخ میں (۶ / ۴۸۹) بھی روایت کیا ہے۔ اس کا راوی سعید بن داود ضعیف ہے۔ دیکھئے تہذیب التہذیب وغیرہ۔ دوسری سند میں ”رجل“ مہول ہے۔

ہے۔ جب ان کا سر جدا ہوا تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، دودفعہ کہا اور تیسری دفعہ اسے مکمل نہ پڑھ سکے۔

باب ۱۲: اس بات کی دلیل کہ بے شک اللہ، دنیا سے رخصت ہونے والے آدمی کے لئے ایسے احوال پیدا کرتا ہے جن کا ہم مشاہدہ نہیں کرتے اور نہ ان کا ادراک کرتے ہیں۔ ایک گروہ کو نعمتیں ملتی ہیں اور دوسرا گروہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کے بارے میں، جن پر ایمان اور استقامت کا فضل و کرم کیا، فرمایا ہے:

﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ”ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں (اور کہتے ہیں:) نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور اس جنت کی تمہیں بشارت ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔“ [حم السجدة: ۳۰]

(۷۱) اس آیت کی تشریح میں (مفسر قرآن) مجاہد (تابعی) نے فرمایا: یہ (کلام) موت کے وقت ہے۔

(۷۲) سفیان (ثوری) سے روایت ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی موت کے وقت، نہ ڈرو۔ اپنے آگے، اور نہ غم کرو جو اپنے پیچھے مال و متاع چھوڑ آئے ہو، اور اس جنت کی تمہیں بشارت ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔

فرمایا: اسے تین بشارتیں (خوشخبریاں) دی جاتی ہیں، ایک، موت کے وقت، (دوسری) جب قبر سے نکلے گا (تیسری) جب محشر میں ڈر جائے گا۔

ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں۔ وہ اُن کے ساتھ تھے اور جنہیں اللہ نے شہادت نصیب کی، اُن کے بارے میں فرمایا: پس جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردے مت سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں جو فضیلت بخشی ہے وہ اس پر ناز کر رہے ہیں۔ اللہ نے اُن کے بارے میں قطعی فیصلہ کر دیا کہ وہ زندہ

(۷۱) ضعیف، اسے ابن جریر طبری (۷۴/۲۴) نے ابن ابی نجیح سے روایت کیا ہے۔ یہ سند ابن ابی نجیح کے معنی کی وجہ سے ضعیف ہے، البتہ اس کے صحیح معنوی ثوابد موجود ہیں۔

(۷۲) إسناده ضعیف، مجھے الجعفری اور اس کے استاد، دونوں کی توثیق نہیں ملی۔

ہیں اور انھیں دنیا میں خون میں لت پت دیکھا جاتا ہے۔ اور ان کے جسم بے جان لاشے بن چکے ہوتے ہیں۔ پرندے اور درندے انھیں کھاتے ہیں (اور پھر بھی وہ برزخی طور پر زندہ ہیں) اس میں دلیل ہے کہ اللہ ان پر ایسے احوال طاری کر دیتا ہے جس میں انھیں مسرت ہوتی ہے، اگرچہ ہم ان حالات کو محسوس نہیں کر سکتے۔
دوسرا جزء ختم ہوا۔

(۷۳) مسروق (تابعی) سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں انھیں مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انھیں رزق دیا جاتا ہے۔“ [آل عمران: ۱۶۹]

کے بارے میں سوال کیا تھا، ان کی روحیں سبز پرندوں کی طرح جنت میں سیر کرتی رہتی ہیں۔ جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ فرمایا: وہ اسی حالت میں ہوتی ہیں، اتنے میں اُن کا رب اُن کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، پھر فرماتا ہے: جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو، تو وہ (شہداء) کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم تجھ سے اور کیا مانگیں، جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہیں سیریں کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ انھیں (رب کی طرف سے) سوال مانگے بغیر چھوڑا نہیں جا رہا تو وہ کہتے ہیں: ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ ہماری روحوں کو، دنیا میں ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں قتل کئے جائیں۔

جب (رب) یہ دیکھتا ہے کہ وہ صرف اسی (دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے) کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو پھر انھیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

(۷۴) ایک دوسری سند سے بھی یہی روایت مروی ہے، بعض راویوں نے ”سبز پرندوں

کے پیٹ میں“ کے الفاظ کہے ہیں۔

(۷۵) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”شہداء، جنت کے دروازے پر، سبز قبے (چبوترے) میں، نہر کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ ان کا رزق صبح و شام انھیں پیش ہوتا ہے۔“

شیخ (امام بیہقی) رحمہ اللہ نے فرمایا: پہلی حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے اور ابن عباس سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

اور اگر یہ صحیح ہو تو گویا یہ حدیث (حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ) ایک گروہ کے بارے میں ہے اور پہلی حدیث (حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ) دوسری قوم کے بارے میں ہے۔ جنتیوں کے (مختلف) مقامات اور درجے ہیں۔

اسی طرح جہنمیوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں جن میں انھیں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس پر ہماری روایت کردہ، عذاب و ثواب کی اقسام کو محمول کیا جائے گا۔ ایک قوم کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو دوسری قوم کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔

ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان احادیث میں باہم تناقض (یا تضاد) کا سا اختلاف ہے بلکہ یہ روایتیں مختلف اقسام کی حالتوں پر محمول ہیں جن میں ثواب و عذاب دیا جاتا ہے۔

(۷۶) جابر بن عبد اللہ (الانصاری) رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب احد کے دن میرے ابا جان قتل ہو گئے تو میں (آنسو بہا کر) رونے لگا۔ میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (کبار) صحابہ مجھے اس سے منع کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں کر رہے تھے۔ میری

(۷۵) إسناده حسن، اسے أحمد (۲۶۶/۱) نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ابن حبان (الموارد: ۱۶۱۱) حاکم (۷۴/۲) اور ذہبی نے صحیح کہا ہے۔

تنبیہ: اس روایت اور سابقہ روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے جیسا کہ خود مؤلف نے واضح کر دیا ہے والحمد للہ
(۷۶) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم احد (ح ۴۰۸۰)
صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام
(ح ۱۳۰/۲۴۷۱)

آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے (شفقت سے) فرمایا: ”نہ رو (فرمایا):“
تجھے کیا چیز رلا رہی ہے؟ فرشتے اسے پروں کے ساتھ سائے میں رکھے ہوئے تھے حتیٰ کہ وہ
اسے اٹھالے گئے۔“ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۷۷) براء (بن عازب) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب (نبی ﷺ کے بیٹے) ابراہیم علیہ السلام فوت
ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو جنت میں ایک دودھ پلانے والی (دودھ پلا رہی) ہے“
(۷۸) دوسری سند سے بھی یہی روایت مروی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب رسول اللہ
ﷺ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو اہلِ راوی نے (آخر تک پوری) حدیث ذکر کی اسے بخاری
نے روایت کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے (بیٹے) ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اسے جنت میں دودھ
پلایا جاتا ہے اور (حالانکہ وہ) مدینے کے قبرستان: البقیع میں دفن ہے۔

اور آپ نے عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ فرشتوں نے انھیں
سائے میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے بھی اسے اپنی آنکھوں سے
نہیں دیکھا۔ یہ روایات یا ان جیسی دوسری روایات جنہیں ہم نے تخفیف کے لئے اور
طوالت کے خوف سے ترک کر دیا ہے ہماری کہی ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی اس
دنیا سے (موت کے بعد) چلا جاتا ہے تو اس پر مختلف حالتیں آتی ہیں جن کا ہم نہ مشاہدہ
کرتے ہیں اور نہ کوئی (بظاہر) واقفیت ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کے آنے کے بعد ان پر عقیدہ
رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن پر اُس نے عذاب کا
فیصلہ کر دیا ہے:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

(۷۷) صحیح، دیکھئے حدیث: ۷۸

(۷۸) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ما قيل أولاد المشركين (ح ۱۳۸۲) عن ابی

الولی، و (ح ۶۱۹۵) عن سليمان بن حرب

”اور اگر تو دیکھے جب فرشتے کافروں (کی روحوں) کو قبض کرتے ہیں۔ وہ اُن کے چہروں اور پٹھوں کو مارتے ہیں (اور کہتے ہیں:) جلانے والے عذاب کا مزہ چکھ۔ یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں۔“ [الانفال: ۵۰]

اور فرمایا:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ خَرَّ جُوعًا أَنفُسُهُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

”اور اگر تو ظالموں کو موت کی سختیوں میں دیکھے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے کہہ رہے ہوتے ہیں: اپنی جانوں کو آج نکالو، تم اللہ پر جو ناحق باتیں کرتے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے تو اس کی وجہ سے آج تمہیں رسوا کن عذاب ملے گا۔“ [الانعام: ۹۳]

اور (اللہ) تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

”(جہنم کی) آگ پر وہ صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی (تو کہا جائے گا) آج آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔“ [المومن: ۴۶]

پس بتایا کہ جب انھیں موت دی جاتی ہے تو فرشتے ان کے چہرے اور پٹھیں پیٹتے ہیں۔ اگرچہ فرشتے موت کے وقت اپنے ہاتھ پھیلا کر انھیں جو کچھ کہتے ہیں، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے اور نہ اسے سنتے ہیں اور جب تک دنیا رہے گی۔

آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ اگرچہ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، ان باتوں میں ہماری کہی ہوئی بات کی دلیل ہے اور آنے والی حدیث بھی اس جیسی (دلیل) ہے۔

نصیر احمد کاشف

ماہ شوال کے چھ روزے

تخلیق انسانی کا مقصد وحید اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی ہے، اس لیے مختلف قسم کی عبادات فرض کی گئی ہیں۔ یہ عبادات روزانہ کی بنیاد پر ہوں یا سالانہ کی، خاص بات اور لائق توجہ امر ان کا تسلسل ہے۔

مثلاً نماز کے بعد کے ذکر و اذکار کا التزام اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام اسی تسلسل کی ایک صورت ہے۔

صدقہ فطر اور عام صدقہ کی ترغیب فرضی زکوٰۃ کا تسلسل ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے فرمان: ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.....)) (سنن الترمذی، کتاب الحج، باب ماجاء في ثواب الحج والعمرة رقم الحديث: ۸۱۰، و إسناده حسن) سے عبادت حج کا تسلسل ظاہر و بین ہے۔

اور بالکل یہی صورت حال روزوں میں بھی ہے۔ پورے ماہ کے روزے رکھنے کے بعد مسلمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ اس عبادت کو یہیں پر ختم نہ کرے بلکہ مزید نفلی روزوں کا اہتمام کرے اور اپنے لیے مزید نیکیوں کا حصول ممکن بنائے۔

صحیح مسلم میں سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.))

”جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد ماہ شوال کے چھ روزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے زندگی بھر روزے رکھے۔“ (صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب

استحباب صوم ستة أيام من شوال رقم الحديث: ۱۱۶۴)

السنن الكبرى للنسائی میں درج ذیل الفاظ ہیں:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا.))

”جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے چھ دنوں کے روزے رکھے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔“

(السنن الكبرى للنسائي: ۲۸۷۸ و في نسخة: ۲۸۶۵)

امام ابن خزيمة رحمہ اللہ نے رمضان اور بعد کے چھ روزوں کے زندگی بھر کے روزے ہونے کے بارے میں فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر دس گنا ملتا ہے اس طرح یہ زندگی بھر کے روزوں کے برابر ہیں۔ (صحیح ابن خزيمة ۳ / ۲۹۸)

یہ روزے کیسے رکھے جائیں؟

شوال کے روزے رکھنے کے بارے میں اختیار ہے کہ چاہے مہینے کے آغاز میں رکھے یا درمیان میں یا آخر میں رکھے۔ تاہم آغاز میں رکھتے ہوئے شروع کے کچھ دن چھوڑ کر رکھے جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی کراہیت اس پر محمول ہے کہ رمضان اور شوال کے روزوں کے درمیان فصل ہو جیسا کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستذکار (۳ / ۳۷۹-۳۸۰) میں مفصل ذکر کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے امام عبد اللہ نے ان روزوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا:

”لَا بَأْسَ بِصِيَامِهَا إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ . فَإِذَا أَصَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ لَا يُبَالِي فَرَقٌ أَوْ تَابِعٌ“ ان روزوں کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں نبی کریم ﷺ نے ”شوال کے چھ روزوں“ سے متعلق فرمایا ہے، لہذا جب شوال میں چھ روزے رکھے تو کوئی مضائقہ نہیں الگ الگ رکھے یا اکٹھے پے درپے رکھے۔

(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ۲ / ۶۶۲ رقم: ۸۹۵)

معلوم ہوا کہ اس میں وسعت ہے اور ماہ شوال کے کسی بھی حصے میں یہ روزے رکھے جاسکتے ہیں۔ هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

از قلم: حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

ترجمہ: حافظ ندیم ظہیر

سنت کے سائے میں

صدقے کی اقسام اور اس کے اجرِ عظیم کا بیان

امام ہمام بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مختلف احادیث کا ذکر کیا،

ان میں سے ایک یہ ہے:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي ذَاتِهِ وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ))

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں پر ہر ہر جوڑ کے عوض میں صدقہ (لازم) ہے، ہر اس دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، اور کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا اور اس شخص کو سواری پر بٹھانا یا اس سواری پر اس کا سامان رکھنا صدقہ ہے اور اچھی بات صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لئے (مسجد کی طرف) اٹھتا ہے، صدقہ ہے اور تکلیف دینے والی شے کو راستے سے ہٹانا (بھی) صدقہ ہے۔“ (الصحيحة الصحيحة لهمام: ۷۱، صحيح البخاري: ۲۷۰۷، ۲۸۹۱،

صحيح مسلم: ۱۰۰۹)

فقہ الحدیث: امام ابو زرعہ العراقی نے اس حدیث کی شرح میں آٹھ فوائد ذکر کیے ہیں:

۱: سلامتی سے مراد مفاصل (جوڑ) ہیں اور انسانی جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر انسان کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں، جس نے اللہ اکبر، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا اور پتھر، ہڈی یا کانٹا لوگوں کی راہ سے ہٹا دیا اور نیکی کا حکم دیا یا کسی برائی سے روکا تو یہ تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر (عمل ہیں) اور وہ اس دن اس حال میں چل رہا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔“ اور ایک روایت میں شام کے الفاظ بھی ہیں۔

(صحیح مسلم: ۱۰۰۷)

۲: دیگر دلائل کی رُو سے یہ حدیث ان (مذکورہ بالا) اعمال کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی۔ ان اعمال سے چاشت کی دو رکعتیں بھی کفایت کر جاتی ہیں اور یہ معلوم ہے کہ نوافل واجبات کو کفایت نہیں کرتے اور نماز چاشت کے واجب نہ ہونے پر اتفاق ہے۔

۳: ہر دن عبادت و نوافل پر مداومت اختیار کی جائے، کیونکہ ایک دن کی عبادت دوسرے دن کفایت نہیں کرے گی۔ جیسے یوں نہیں کہا جاتا: میں نے کل یہ کام کیا تو آج مجھے یہ کفایت کرے گا۔ اس (کی دلیل وہ) قول ہے کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔

۴: اس حدیث میں لوگوں کے درمیان صلح کی ترغیب ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اگر اس حکم کو واجب پر محمول کیا جائے تو اس سے مراد قاضی اور امراء ہیں جو فیصلے کرتے ہیں کہ وہ عدل و انصاف سے کریں۔

۵: یہ حدیث اس عمل کی طرف ترغیب دلاتی ہے کہ اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہونے سے عاجز ہے (وہ سوار نہیں ہو سکتا) تو اسے اس پر بٹھا دیا جائے اور ایسے ہی (کمزور، ضعیف اور معذور) لوگوں کو سامان اٹھوا دینا۔ وغیرہ

۶: اچھی بات کہنا اور اس کے دو معنی ہیں:

اول: سائل کو اس کی بات کا جواب احسن انداز میں دیا جائے نہ کہ بدگوئی وغیرہ کا ارتکاب کیا جائے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے، نیز اپنے بھائی کو خوش رکھنا، (اور تیری وجہ سے تیرے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ کا آنا) یہ بھی صدقہ ہے۔

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تو اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملے، یعنی ماتھے پر ناراضی کے آثار نہ ہوں۔

دوم: الکلمۃ الطیبہ سے اذکار (لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمد للہ) مراد ہے۔ اور یہ معنی قرآن کریم کی آیت: ﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ (ابراہیم: ۲۴) کی تفسیر کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (فاطر: ۱۰) کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔

۷: ہر قدم جو نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھتا ہے اس سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ صرف ان قدموں کا ثواب ملتا ہے جو مسجد کی طرف اٹھنے والے ہوں نہ کہ واپسی پر، لیکن مسند احمد (۱۷۲/۲) کی ایک روایت میں صراحت موجود ہے کہ اس سے مراد آنا اور جانا ہے۔

تنبیہ: ابن لہیعہ نے سماع کی صراحت کر رکھی ہے اور یہ منفرد بھی نہیں ہے بلکہ اس کے صحیح شواہد موجود ہیں۔

۸: اور لفظ صلاۃ پر جو الف لام داخل ہے یہ عہد کے لیے ہے، اس سے مراد فرض نماز ہے اور اگر اس سے جنس مراد لیا جائے تو ہر نماز ہے جس کی طرف چل کر جانا مشروع ہے جیسے عید اور جنازہ جب کہ وہ دور ہو اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

دیکھئے: طرح التثريب في شرح التقریب (۱/ ۲۰۳-۲۰۴)

۹: یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا مستحب و مسنون عمل ہے، جبکہ دیگر دلائل وجوب پر بھی دلالت کرتے ہیں۔

۱۰: نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر مسلمان سے تعاون کرنا مسنون عمل ہے اور اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ (بندہ) اپنے بھائی کی مدد کرنے میں مصروف رہتا ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائدہ: ۲)

۱۱: اس سے مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر جانے کی ترغیب ہے اور ان کی طرف تیز

چلنے کی ممانعت ہے۔

۱۲: اور حدیث دلیل ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہو، خواہ وہ گرہا ہو یا درخت اور ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی شے ہو، اور ایسے ہی راستے سے گرد و غبار کو صاف کرنا جس کی وجہ سے گزرنے والے کو پریشانی ہوتی ہے اور راستوں کو کشادہ کرنا جو چلنے والوں کے لیے تنگی کا باعث بنتے ہیں اور راستے میں خرید و فروخت کرنے والوں کو وہاں سے ہٹانا جیسے صفا و مروہ کی سعی کا مقام ہے۔ اور اس جیسے تمام وہ امور جو راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی مد میں آتے ہیں۔

۱۳: مسلمان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے جس سے اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے تو وہ صدقہ ہے یعنی اس کا ثواب صدقہ کے ثواب کی طرح ہے، جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)). (صحیح مسلم: ۱۰۰۵)

۱۴: اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ احادیث ہجرت کے ابتدائی دور میں ہی لکھی اور مدون کی گئیں اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے مخالفت کی۔

۱۵: اس سے اہل الحدیث محدثین کی فضیلت و منقبت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے احادیث کو یاد کیا اور ہمارے لیے کتابوں میں محفوظ کر دیا۔

اہم اعلانات

۱: جن حضرات کو ”ماہنامہ اشاعت الحدیث“ نہیں مل پاتا وہ فوری طور پر اس نمبر پر رابطہ

کریں: 0301-4112248

۲: قارئین سے التماس ہے کہ آئندہ خریداری نمبر کے ساتھ اپنے فون یا موبائل نمبر

بھی لکھ کر بھیجا کریں۔ شکریہ

۳: حافظ ندیم ظہیر مدیر اشاعت الحدیث سے صرف 10:00am سے 3:00pm تک

موبائل فون پر رابطہ ہو سکتا ہے۔

ابوالاجد محمد صدیق رضا

”مِنْ دُونِ اللَّهِ“ کا صحیح مفہوم

(قسط: ۳)

تیسری دلیل: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُحَبَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾

”انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنالیا اور مسیح ابن مریم کو“

(التوبہ: ۳۱، ترجمہ از احمد رضا خان صاحب)

احمد سعید کاظمی ملتانی صاحب نے ترجمہ ان الفاظ میں کیا:

”انہوں نے اپنے دینی پیشواؤں اور عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا اور مسیح ابن مریم کو بھی۔“ (البیان ص ۳۰۷، مطبوع ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور)

۱: اس آیت کی تفسیر میں پیر محمد کرم شاہ ازہری بھیروی صاحب نے لکھا:

”احبار جمع ہے حبر کی.... اس کا معنی ہے جید عالم جو بڑی عمدگی اور سلیقہ سے بات کر سکے... رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبہ بمعنی خوف سے ماخوذ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے اپنی ساری زندگی اس کی عبادت کے لئے وقف کر دیتے ہیں“

(ضیاء القرآن ۲/۱۹۸، نیز دیکھئے تفسیر نعیمی ۱۰/۲۳۵)

۲: ان کے ”حکیم الامت“ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا:

”حضرت مسیح کو عیسائی خدا کی مثل یعنی خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ رب کا بیٹا بھی رب ہوگا، اس لئے یہ الزام ان پر درست ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ لوگ اپنے پوپ و پادریوں کو عملاً رب سمجھتے کہ ان کے ساتھ رب کا سا معاملہ کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اعتقاداً اپنا رب مانتے تھے... وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا اس فرمان عالیشان میں ان دونوں قوموں پر عتاب کا اظہار ہے، یعنی تورات و انجیل اور تمام آسمانی کتابوں میں ان لوگوں کو یہ

ہی حکم کیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں۔ انہوں نے اللہ کے مقابل دوسروں کو حرام و حلال کرنے کا مالک مان کر انہیں سجدے کر کے ان سے اپنے گناہ بخشوا کر ان کی عبادت کی، یعنی دلی اور اعتقادی عبادت لہذا انہوں نے ساری آسمانی کتابوں کی مخالفت کی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس فرمان عالی میں واقعیت کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا واقعہ کوئی لائق عبادت نہیں ہر قسم کی عبادت اسی کو لائق ہے، اعتقادی عبادت ہو یا بدنی یا مالی۔ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اس فرمان عالی میں یہود و نصاریٰ کو صراحتہً مشرک فرمایا گیا ہے اور ان کے مذکورہ عقیدوں کو شرک قرار دیا گیا۔“ (تفسیر نعیمی ۱۰/۲۳۶)

مفتی صاحب نے شاید انجانے میں یہاں یہ بھی تسلیم کر لیا کہ احبار اور یہاں کو سجدے کر کے یہود و نصاریٰ نے اپنے علماء کی عبادت کی، تو آج جو لوگ اونچی قبروں کو اپنے سجدوں سے رونق بخشے ہوتے ہیں، وہ ان اونچی قبروں کی عبادت کرنے والے ”عباد القبور“ کیوں نہیں؟

یہ بھی لکھا ہے:

”دون کے بہت معنی ہیں: دور، الگ، مقابل، کٹا ہوا“، سواء یہاں یا تو بمعنی مقابل ہے یا سواء“ (ایضاً)

مفتی نعیم صاحب کا یہ تسلیم کرنا کہ اس آیت میں ”دون“ سوا کے معنی میں ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دینی پیشواؤں اور عبادت گزاروں کو ”من دون اللہ“ یعنی ”اللہ کے سوا“ ہی قرار دیا گیا اور یہود کے ساتھ ساتھ نصاریٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ جو معاملہ اختیار کیا ہوا تھا اُسے شرک قرار دیا گیا۔ اگر وہ ”من دون اللہ“ نہ ہوتے تو یہ معاملہ شرک کیوں ہوتا؟

چوتھی دلیل: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا

اَشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾ ”تم فرماؤ اے کتابیوں ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنالے اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں“ (آل عمران: ۶۴، ترجمہ از احمد رضا خان صاحب)

۱: نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے ”اس کا شریک نہ کریں“ اور ”ایک دوسرے کو رب نہ بنالے“ کی تفسیر میں لکھا:

”نہ حضرت عیسیٰ کو نہ حضرت عزیر کو نہ اور کسی کو“، ”جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے احبار و رہبان کو بنایا کہ انہیں سجدے کرتے اور ان کی عبادتیں کرتے“ (خزائن العرفان)

۲: ان کے حکیم الامت گجراتی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا:

”خلاصہ یہ ہے کہ ہم رب کے سوا کسی کو نہ پوجیں انبیاء اولیاء سب کو اللہ کا بندہ سمجھیں ان میں سے کسی کو معبود نہ بنالیں اور کسی کو خدا کا شریک نہ سمجھیں نہ بتوں کو نہ چاند سورج کو نہ صلیب کو نہ کسی اور کو نیز کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب اور احکام کا مالک نہ بنائے۔ علماء صلحاء سب کو دین کا پیروکار سمجھیں“ (تفسیر نعیمی ۵۱۰/۳)

۳: ان کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا:

”امام واحدی متوفی ۴۵۸ھ نے... لکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو رب نہ بنائے“ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جیسے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کو رب بنایا اور بنو اسرائیل نے عزیر کو رب بنایا۔ (الوسیط ج ۱ ص ۴۴۷)“ (تبیان ۱۹۲/۲)

اسی طرح سعیدی صاحب نے لکھا:

” (۳) اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ مانیں سو انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو رب مان لیا یعنی ان کے ساتھ رب کا معاملہ کیا، کیونکہ وہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے میں ان کی اطاعت کرتے تھے، نیز وہ اپنے راہبوں کو سجدہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جو راہب زیادہ مجاہدہ کرتا ہے اس میں لاہوت کا اثر حلول کر جاتا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرنے اور مادر زاد

اندھوں کو بینا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔“ (حوالہ بالاص ۱۹۳)

قارئین کرام! دیکھ لیجئے، خود نعیمی گجراتی صاحب نے اس مقام پر تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو ”رب کے سوا“ تسلیم کیا ہے۔ اسی کو قرآن مجید کے الفاظ میں ”مَنْ دُونَ اللَّهِ“ یعنی ”اللہ کے سوا“ کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس حقیقت کو مانتے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سعیدی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں نام لے کر سیدنا عیسیٰ و سیدنا عزیر علیہما السلام کو ”مَنْ دُونَ اللَّهِ“ میں شامل رکھا اور علماء و راہبوں کو بھی، لیکن دوسری طرف انکار بھی کرتے ہیں۔ المختصر کہ اس آیت کی بریلوی تفاسیر سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام مخلوق خواہ وہ انبیاء علیہم السلام جیسی با عظمت شخصیات ہی کیوں نہ ہوں، ”مَنْ دُونَ اللَّهِ“ یعنی اللہ کے علاوہ ہی ہیں۔

پانچویں دلیل: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ ”تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے“

(الکہف: ۱۰۱، ترجمہ از احمد رضا خان صاحب)

۱: ”عبادی“ ”میرے بندوں“ کی تفسیر میں مراد آبادی صاحب نے لکھا:

”مثل حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر و ملائکہ کے“

اور ”میرے سوا حمایتی بنالیں گے“ کی تفسیر میں لکھا:

”اور اس سے کچھ نفع پائیں گے یہ گمان فاسد ہے بلکہ وہ بندے ان سے بیزار ہیں اور بے

شک ہم ان کے اس شرک پر عذاب کریں گے“ (خزائن العرفان)

بندوں کو کارساز بنانا شرک ہے

الحمد للہ! مراد آبادی صاحب ایسے کٹر بریلوی کو بھی اعتراف کرنا پڑ گیا کہ بندوں کو کار

ساز بناؤ الناشرک ہے، خواہ وہ نیک بندے ہی کیوں نہ ہوں۔

۲: ابو الحسنات قادری صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا:

”یعنی بطور استفہام انکاری فرمایا کہ کیا یہ کافر یہ سمجھ رہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا ولی و کار ساز و حاجت روا بنالینا ان کے لئے کافی ہے۔ حالانکہ میرے بندوں سے حاجت روائی کی دعا کرنا بھی جب ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے جب میری رضا ہو ورنہ وہ بھی دعا نہیں کر سکتے... بلکہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو وہ خود میری عطا کے محتاج ہیں۔ ان کا مقرب و برگزیدہ ہونا تمہارے حق میں اتنا ہی فائدہ مند ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں جیسے عیسیٰ و موسیٰ و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام لیکن انہیں مستقل بالذات بلا رضا الہی کار ساز ماننا یہ جہالت خالص ہے ایسے خیال والوں کے لئے ہمارے یہاں جہنم کی مہمانی ہے۔“

(تفسیر الحسنات ۸۴۶/۳)

قادری صاحب کی اس تفسیر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ”دعا کرانے“ کی اجازت ثابت کرنا چاہتے تھے چونکہ انہوں نے خود نیک لوگوں سے حاجت روائی و کار سازی کے بجائے اس کے لئے ان سے دعا کرانے کی بات کی۔

رہا مسئلہ مستقل بالذات و بالعطاء کا تو ہم اپنی کتاب ”امت اور شرک کا خطرہ“ میں الحمد للہ دلائل سے اس بات کا ثبوت فراہم کر چکے ہیں کہ زمانہ قدیم کے مشرکین بھی ”عطائی“ قوت و اختیارات کے مدعی تھے۔ دیکھئے ص ۶۹ تا ۷۱۔ پھر قادری صاحب نے یہ لکھا کہ ”ان کا برگزیدہ ہونا تمہارے حق میں اتنا ہی فائدہ مند ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں جیسے عیسیٰ و موسیٰ و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام“ مطلب اُن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ”ہی“ کا لفظ قابل غور ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ اولیاء کرام کو حاجت روا کار ساز، مشکل کشا اور فریاد رس سمجھیں تو یہ اپنی ہی وضاحت و تفسیر سے انحراف کی واضح مثال ہوگی۔ الغرض کہ ”عطائی“ طور پر کار ساز و حمایتی قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں۔

۳: ان کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا:

”میرے بندوں سے مراد ہیں ملائکہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا ان کا گمان ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنالیں گے اور میری عبادت کے بجائے ان کی عبادت کریں گے اور میں ان کو کوئی سزا نہیں دوں گا، یا ان کا یہ عمل ان کو نفع دے گا... ہم نے کافروں کی مہمانی کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔“

(تبیان القرآن ۷/۲۱۶)

مذکورہ بالا تینوں بریلوی اکابر اس بات پر متفق ہیں کہ ”عبادی“ یعنی ”میرے بندوں“ سے مراد سیدنا عیسیٰ، سیدنا عزیر اور ملائکہ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت زیر بحث میں ان کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ”من دونی“ یعنی ”میرے علاہ“ یا ”میرے سوا“ کے الفاظ استعمال کیے اور جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو اپنا ”کارساز“ مطلب کام بنانے والا اور کام سنوارنے والا سمجھا اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی۔ اور انہیں ”حمایتی یا کارساز“ بنانے کو نعیم الدین صاحب مراد آبادی بھی غالباً انجانے میں ”شرک“ قرار دے کر اپنے ہی ایسے عقائد کا ابطال فرما گئے۔

ذرا سوچئے! جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام ایسی مقدس، مقرب و برگزیدہ شخصیات کو ”کارساز“، بگڑی بنانے والے سمجھا انہیں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی تو کیا جو بابا فرید، بابا علی ہجویری، بابا معین الدین چشتی وغیرہم کو اپنے ”اولیاء“ و ”کارساز“، بگڑی بنانے والے سمجھے تو اس کے لئے یہ وعید نہیں؟ انبیاء علیہم السلام کو کارساز بنانے والوں کے لئے تو وعید ہو اور امتیوں میں سے صالحین کو ”کارساز“ بنانے کے لئے کوئی وعید نہ ہو؟ اور قرآن مجید کی نص سے انبیاء علیہم السلام تو ”اللہ کے سوا“ ثابت ہوں مگر صاحبان مزارات نہ ہوں؟ یہ کیسی دینداری اور کیسا انصاف ہے؟ اور کیسی سوچ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سمجھ عطا فرمائے!

عبدالرحمان اثری (حیدرآباد)

محدث العصر اور مسئلہ تدلیس

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْاَمِيْنِ، اَمَّا بَعْدُ:

کسی سند میں بعض اوقات تمام راوی ثقہ و صدوق ہوتے ہیں، لیکن محدثین اسے ضعیف ہی شمار کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی علت ہوتی ہے، مثلاً مدلس راوی کا معنہ وغیرہ۔ مدلس راوی ثقہ و صدوق ہونے کے باوجود اگر سماع کی صراحت نہیں کرے گا تو اس کی روایت ضعیف ہی متصور ہوگی۔

تدلیس کی چند درج ذیل اقسام ہیں:

تدلیس الاسناد: تدلیس الاسناد یہ ہے کہ راوی سند میں اپنے شیخ کو گرا دے شیخ کے شیخ سے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہو، روایت بیان کرنا شروع کر دے اور روایت بھی ایسے صیغے سے بیان کرے جس میں سماع کا احتمال موجود ہو، لیکن صراحت نہیں۔

تدلیس العطف: اس میں راوی دو یا زیادہ استادوں سے روایت بیان کرتا ہے، جبکہ سنا صرف ایک سے ہوتا ہے اور دوسرے کو اس پر عطف کے ساتھ جمع کر دیتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے سے بھی سماعت کی ہے۔

تدلیس التسویہ: اس میں راوی اپنے شیخ سے اوپر کے کسی ضعیف راوی کو گرا دیتا ہے۔

تدلیس الشیوخ: اس میں راوی اپنے شیخ کا وہ نام، لقب یا کنیت ذکر کرتا ہے جس سے عام لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔

مدلسین کی "عن" والی روایات کو قبول کرنے کے حوالے سے اگرچہ مختلف اقوال ہیں، لیکن اس حوالے سے صحیح اور رائج موقف امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے جس کو محدثین نے اختیار کیا اور اسکے مقابلے میں طبقات والا موقف مرجوح ہے جیسا کہ خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے بنائے طبقات کے خلاف جاتے نظر آتے ہیں اور بعد والوں نے بھی اس سلسلے میں

ان سے شدید اختلاف کیا ہے جس کی بیشمار مثالیں موجود ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی طبقاتی تقسیم اور علماء

الشیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ:

الشیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا میدان تحقیق میں ایک نام ہے انہوں نے بھی حافظ ابن حجر سے شدید اختلاف کیا ہے، آپ نے حسن بصری کی معتن روایات کو ضعیف قرار دیا، حالانکہ وہ حافظ ابن حجر کے ہاں طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں۔

مثلاً دیکھئے: ارواء الغلیل (2 ص 288 ح 505)

ابو قلابہ عبد اللہ بن زید الجرمی جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک طبقہ اولیٰ کے ہیں انکی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: "إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِعَنْعَنَةِ أَبِي قَلَابَةَ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالتَّدْلِيسِ" (حاشیہ صحیح ابن خزیمہ ج 3 ص 268 تحت ح 2043)

حافظ ابن حجر نے حسن بن ذکوان، قتادہ اور محمد بن عجلان کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا ہے، یعنی انکی معتن روایات ضعیف ہیں، لیکن امام الالبانی نے انکی معتن روایات کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ دیکھئے حسن بن ذکوان..... صحیح ابوداؤد (ج 1 ص 33 ح 8) قتادہ رحمہ اللہ: الصحیحہ (ج 4 ص 202 ح 1647) ابن عجلان: الصحیحہ (ج 3 ص 101 ح 1110)

ان مثالوں سے حافظ ابن حجر سے امام الالبانی کا طبقات کے سلسلے میں اختلاف کھل کر سامنے آ گیا۔

صاحب تحفۃ الاحوذی، عبد الرحمان مبارکپوری رحمہ اللہ

عبد الرحمان محدث مبارکپوری رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی کی عن والی روایت پر جرح کی ہے، جبکہ وہ عند الحافظ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں کی عن والی روایت پر جرح کی ہے۔

تفصیل کے لیے دیکھئے ابکار المنن (ص 214)

فضیلۃ الشیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ

ابراہیم نخعی، سلیمان الاعمش دونوں حافظ ابن حجر کی طبقاتی تقسیم کے مطابق طبقہ ثانیہ کے ہیں، لیکن الشیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے انکی معنعن روایات پر جرح کی اور ان روایات کو غیر صحیح قرار دیا ہے۔ ابراہیم نخعی (توضیح الکلام ج 2 ص 758)

سلیمان بن مہران الاعمش (توضیح الکلام ج 2 ص 765)

ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی طبقاتی تقسیم کلی طور پر درست نہیں اور نہ اسے تلقی بالقبول حاصل ہے۔

استاد محترم فضیلۃ الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے بارے میں پروپینڈا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے جس بہت بڑے مجموعے پر عمل ہوتا رہا اسے ضعیف قرار دیدیا۔ تدلیس کے معاملے میں سختی کی اور کئی ایک وہ احادیث جو امام البانی رحمہ اللہ و دیگر علماء کی تحقیق سے صحیح قرار پا چکی تھیں انہیں ضعیف قرار دیدیا، یعنی انکا مقصد ہی احادیث کو ضعیف قرار دیکر ناقابل عمل بنانا تھا۔ معاذ اللہ

حقیقت یہ ہے کہ استاد محترم نے سلف صالحین کے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں احادیث پر صحت یا ضعف کا حکم انتہائی غیر جانبداری سے لگایا ہے، یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی انہیں کسی حدیث یا راوی کے بارے میں اپنی تحقیق مرجوح معلوم ہوئی تو علانیہ حق کی طرف رجوع کیا۔

وہ تو صحیح احادیث کا دفاع کرنے والے تھے، اسکی بہترین مثال یہ ہے کہ انہوں نے صحیحین کا زبردست دفاع کیا اور ہمیں صحیحین کے حوالے سے عظیم الشان منہج دیا، بڑے واشگاف الفاظ میں لکھ گئے ہیں کہ "صحیحین کا دفاع میرے ایمان کا حصہ ہے"

اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر اور دفاع حدیث کیا ہو سکتا ہے۔

قارئین کرام! تدلیس کی بنا پر راوی کی معنعن روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے

جیسا کہ پاکستان کے نامور محقق فضیلۃ الشیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ فرماتے ہیں "اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ مدلس کی معنعن روایت قبول نہیں"

(توضیح الاحکام ج 2 ص 765 دوسرا نسخہ 1030)

حافظ ابن حجر نے مدلس رواۃ پر طبقات المدلسین کے نام سے کتاب لکھی ہے۔
استاذ محترم نے اس پر الفتح لمبین کے نام سے عظیم الشان تحقیق و تعلیق لکھی ہے۔ راقم نے جب اس کو پڑھا تو معلوم ہوا حافظ ابن حجر کی طبقات المدلسین کے 42 راوی ایسے ہیں جن پر تدلیس کا الزام ہی غلط ہے۔

جن اقوال کے ذریعے سے بعض راویوں پر تدلیس کا الزام لگایا جاتا ہے جب استاذ محترم نے ان کی تحقیق کی تو ثابت ہوا وہ اقوال ان محدثین سے ثابت ہی نہیں جن کی بنیاد پر اس راوی کو مدلس قرار دیا گیا ہے یا پھر اسے مدلس قرار دینے والے محدث ان علماء میں سے ہیں جو تدلیس اور ارسال کو ایک چیز گردانتے ہیں، اس طرح وہ ثقہ و صدوق راوی تدلیس سے بری ٹھہرا، یعنی اسکی "عن" والی احادیث کا مجموعہ جس کو ضعیف تصور کر لیا گیا تھا وہ بھی صحیح قرار پایا۔

قارئین کرام! ان 42 میں سے پانچ رواۃ تو ایسے ہیں جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک طبقہ ثالثہ کے ہیں، یعنی ان پانچ محدثین کی معنعن روایات طبقات ابن حجر ماننے والوں کے نزدیک ضعیف ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین استاذ محترم کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل کرے، ان کیلئے اس خدمت حدیث کو ذریعہ نجات بنائے۔ آمین

انہوں نے ان پانچ محدثین کو تدلیس سے بری قرار دیا اس سے ان تمام کی معنعن روایات کا مجموعہ بھی قابل عمل ٹھہرا جسے مردود تصور کر لیا گیا تھا۔

قارئین کرام! جب استاذ محترم کے نزدیک کوئی بھی راوی تدلیس سے بری ہو جاتا ہے تو اس پر انکا انداز بھی قابل دید ہوتا ہے۔ راقم اسکی بھی مثال بیان کرے گا، یہ صرف صحیح

حدیث سے محبت کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر کی طبقات المدلسین کے طبقہ ثالثہ (جس طبقہ کے راوی کی معین روایت طبقات کے ماننے والوں کے نزدیک بھی ضعیف ہوتی ہے) سے ان پانچ ثقہ محدثین کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے جنہیں استاد محترم نے تدلیس سے بری قرار دیا ہے۔

1: احمد بن عبد الجبار العطاردی

آپ جمہور کے نزدیک ثقہ ہیں اس پر تفصیلی مضمون شیخ زبیر رحمہ اللہ کی کتاب علمی مقالات جلد 4 ص 392 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے آپ کو طبقات المدلسین میں طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا ہے، حالانکہ التقریب میں آپ کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، اس لحاظ سے طبقات المدلسین میں انھیں طبقہ ثالثہ نہیں خامسہ ملنا چاہیے تھا۔

استاد محترم شیخ زبیر رحمہ اللہ اپنے مذکورہ مضمون میں فرماتے ہیں:

”فائدہ: تحریر تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر کا رد کیا گیا ہے اور احمد بن عبد الجبار کو ”بل: صدوق حسن الحدیث ربما خالف“ قرار دیا گیا ہے۔

(دیکھئے مقالات ج 1 ص 67-68، مقالات ج 4 ص 395)

2: محمد بن عیسیٰ بن نجیح

ثقہ محدث ہیں، سنن نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں صحیح بخاری میں انکی روایات معلقاً مروی ہیں۔ انھیں طبقات المدلسین میں تیسرے طبقے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: ”قال صاحبه أبو داؤد: كان مدلساً وكذا وصفه الدارقطني“

(طبقات المدلسین)

انھیں علامہ علائی، ابو زرعہ العراقی، سیوطی، الحلی، الدینی اور ابن طلعت نے مدلسین

میں شمار کیا ہے۔

شیخ زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”امام ابو داؤد سے ان کی تدلیس کا معاملہ ابو عبید محمد بن علی بن عثمان الاجرى نے سؤالات الآجرى (1737) میں نقل کیا ہے اور آجرى خود مجہول الحال

ہے لم أجد من وثقه اس کی توثیق کہیں سے بھی نہیں ملی، لہذا اسے مدلس قرار دینا: ”وہذا لم يثبت عن أبي داؤد“ امام ابو داؤد سے ثابت نہیں۔

شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ امام دارقطنی والی بات کے حوالے سے فرماتے ہیں: ”وقول الدارقطني لم يثبت عنه أيضاً“ ان کو مدلس قرار دینے کے لحاظ سے دارقطنی کا قول بھی ثابت نہیں۔

آخر میں فرماتے ہیں: قلت: وهو بريء من التدليس (الفتح المبین: 118) محمد بن عیسیٰ بن نجیح تدلیس سے بری ہیں۔

3: مروان بن معاویہ الفزاری

آپ ثقہ محدث، صحیحین اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”كان مشهوراً بالتدليس وكان يدلّس الشيوخ أيضاً وصفه الدارقطني بذلك“ (طبقات المدلسین: 124)

آپ تدلیس الاسناد اور تدلیس الشيوخ کرتے تھے ان کو امام دارقطنی نے تدلیس سے متصف قرار دیا ہے۔

استاد محترم فرماتے ہیں: ”سأل عباس الدوري يحيى بن معين عن حديث رواه مروان بن معاوية عن علي بن أبي الوليد فقال: هذا علي بن الغراب“

(تاریخ الدورى: 2843)

”يعني أنه كان يدلّس الشيوخ ولم يثبت عنه تدليس الإسناد“

فہو بريء من التدليس وقول الحافظ ابن حجر فيه مرجوح“ یہ تدلیس الشيوخ کرتے تھے، ان سے تدلیس الاسناد ثابت نہیں ہے اور یہ تدلیس (مضر) سے بری تھے۔ حافظ ابن حجر کی رائے مرجوح ہے۔

اسکے بعد محمد بن طلعت کی رائے ذکر کرتے ہیں: ”فَالصَّوَابُ أَنَّ مَرْوَانَ يُدَلِّسُ الشُّيُوخَ فَقَطْ وَهَذَا النُّوعُ مِنَ التَّدْلِيلِ لَا يُنْظَرُ فِيهِ إِلَى عُنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ وَإِنَّمَا

يَنْظُرُ إِلَى أَسْمَاءَ شَيْوُخِهِ...“ معجم المدلسين (ص 443) قُلْتُ (شَيْخُ زُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ) أَصَابَ فِيمَا أَرَى وَلِلتَّحْقِيقِ مَيْدَانٌ وَاسِعٌ.

درست بات یہ ہے کہ مروان صرف تدلیس شیوخ کرتا تھا اور تدلیس کی یہ جو قسم ہے اس میں مدلس کے عنعنہ کو نہیں دیکھا جائے گا، اس میں اس کے شیوخ کے ناموں کی طرف دیکھا جائے گا۔

استاد محترم آخر میں فرماتے ہیں: میرے خیال میں محمد بن طلعت کی بات ہی درست ہے۔ باقی تحقیق کا میدان بڑا وسیع ہے۔

4: مکحول الشامی

آپ شہور تابعی ہیں۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں، طبقات المدلسین میں آپ کو تیسرے طبقے میں لایا گیا ہے، اس لحاظ سے آپ کی صحیح مسلم کے علاوہ باقی تمام معنعن روایات ضعیف ٹھہریں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَصَفَهُ بِذَلِكَ ابْنُ حَبَّانَ وَأَطْلَقَ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ كَانَ يُدْلِسُ وَلَمْ أَرَاهُ لِمَتَقَدِّمِينَ إِلَّا فِي قَوْلِ ابْنِ حَبَّانَ. (طبقات المدلسین)

ان کو تدلیس سے متصف امام ابن حبان نے قرار دیا ہے اور ذہبی نے بھی مطلقاً کہا ہے کہ یہ تدلیس کرتے تھے۔ میں نے متقدمین میں انکے مدلس ہونے کے بارے میں ابن حبان کے قول کے علاوہ اور کسی کا قول نہیں دیکھا۔

ان کو مدلس شمار کرنے والوں میں علامہ علائی، ابو زرعة، ابن العرقی ذہبی، دینی اور ابن طلعت کے نام آتے ہیں۔

استاد محترم شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”بَانَ الْإِمَامُ ابْنُ حَبَّانَ يَطْلُقُ التَّدْلِيْسَ عَلَى الْإِرْسَالِ وَقَوْلُ الذَّهَبِيِّ فِي مِيزَانِ الْإِعْتِدَالِ (177/4) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّدْلِيْسَ وَالْإِرْسَالَ شَيْءٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ. قُلْتُ فَلَمْ يَشُبْتُ تَدْلِيْسُ مَكْحُولٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا هُوَ إِرْسَالٌ عَنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قُلْتُ وَهُوَ بَرِيٌّ مِّنَ التَّدْلِيسِ عَلَى الرَّاجِحِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .“

کہ امام ابن حبان تدلیس کا لفظ ارسال پر بولتے تھے۔ امام ذہبی کا میزان الاعتدال میں قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ تدلیس اور ارسال حافظ ذہبی کے ہاں ایک ہی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں مکحول رحمہ اللہ سے تدلیس کرنا ثابت نہیں وہ تو کبار صحابہ سے ارسال کرتے تھے۔ واللہ اعلم

میرے نزدیک راجح قول کے مطابق وہ تدلیس سے بری تھے۔ واللہ اعلم

5: ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود

آپ ثقہ امام صحیحین کے ساتھ ساتھ سنن اربعہ کے بھی راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے آپ کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا ہے، یعنی صحیحین کے علاوہ باقی کتابوں میں آپ کی معنعن روایات ضعیف قرار پائیں گی، الا یہ کہ کہیں سماع کی صراحت یا صحیح شاہد موجود ہو۔ استاد محترم شیخ زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وهو بری من التدليس . کہ ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود تدلیس سے بری تھے۔

قارئین کرام! یہ طبقات المدلسین کے طبقہ ثالثہ کے وہ پانچ رواۃ ہیں جن کی معنعن روایات حافظ ابن حجر اور ان کے طبقات کو ماننے والوں کے نزدیک ضعیف قرار پانچکی تھیں۔ استاد محترم حافظ زبیر رحمہ اللہ نے تحقیق کر کے ان پانچوں محدثین کو تدلیس سے بری قرار دیا جس سے ان کی معنعن روایات صحیح وقابل عمل قرار پائیں یہ تو طبقہ ثالثہ کی بات ہے ورنہ پورے طبقات المدلسین میں جن کو مدلس قرار دیا گیا اور استاد محترم کے نزدیک وہ تدلیس سے بری ہیں۔ ان کی تعداد بیالیس ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جب استاد محترم کے نزدیک کوئی ثقہ محدث تدلیس سے بری قرار پاتا ہے تو اس وقت آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ امام مکحول الشامی کے ترجمہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ احمد بن عبد اللہ احمد بن اسحاق الاصہبانی، زید بن اسلم العمری، عبد ربہ بن نافع کے ترجمہ میں فہو بری من التدليس یا

اس جیسا جملہ کہنے کے بعد والحمد للہ کا جملہ ادا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے۔
استاد محترم کا یہ انداز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ صحیح احادیث اور ثقہ محدثین سے بے
پناہ محبت کرتے تھے انکا مقصد احادیث کو ضعیف قرار دینا نہیں بلکہ انکا مقصد دفاعِ حدیث
ہی تھا۔

استاد محترم نے تدلیس کے مسئلے میں کوئی سختی نہیں کی انہوں نے سلف صالحین سے
اصول لیے، پھر ان کی روشنی میں رواۃ اور احادیث پر حکم لگایا تدلیس کے مسئلے میں امام شافعی
رحمہ اللہ کا فیصلہ کن قول موجود ہے جسے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اختیار کیا۔ امام شافعی
رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”فَقُلْنَا: لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدْلِسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ فِيهِ: حَدَّثَنِي
أَوْ سَمِعْتُ“۔ (کتاب الرسالۃ 53)

ہم مدلس سے اس وقت تک کوئی بھی حدیث قبول نہیں کرتے جب تک وہ (تصریح
سماع) حدیثی یا سمعت نہ کہے۔

شیخ زبیر رحمہ اللہ اس موقف کو اختیار کرنے والے اکیلے نہیں ہیں، ان سے صدیوں
پہلے آنے والے امام ابن حبان امام شافعی کے بتائے اس اصول کے بارے میں فرماتے
ہیں: ”فَمَالَمْ يَقُلِ الْمُدْلِسُ وَإِنْ كَانَ ثَقَّةً: حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْتُ فَلَا يَجُوزُ
الِإِحْتِسَاجُ بِخَبَرِهِ وَهَذَا أَصْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ شُيُوخِنَا“۔ (کتاب البحر وجین ج 1 ص 92)

قارئین کرام! تدلیس کے مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اصول کو اپنانے والوں کی
ایک طویل فہرست ہے، اس کے مقابلے میں طبقات کو ماننے والوں کے منہج میں تضاد نظر
آتا ہے۔ کہیں تو حافظ ابن حجر کے طبقات کی بڑی شد و مد سے تلقین کرتے نظر آتے ہیں اور
کہیں انہیں طبقات کو غلط بھی قرار دے دیتے ہیں، کہیں تو تدلیس کے حوالے سے بڑے نرم
مزاج نظر آتے ہیں کہ ان رواۃ کی تدلیس ان کے ہاں مقبول ٹھہرتی ہیں جو اپنے نزدیک
ضعفاء سے تدلیس کرتے تھے یا جنہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات میں طبقہ ثالثہ الاٹ

کیا (مثلاً امام زہری رحمہ اللہ) انکے ہاں وہ روات بھی غیر مدلس قرار پائے اور انکی معنعن مرویات بھی مقبول قرار پائیں کہیں یہی نرم مزاج تدلیس کے مسئلے میں فولاد بن گئے کہ مدلس کی ”عن“ کی وجہ سے صحیح مسلم کی روایات (جن کو بلحاظ صحت تلقی بالقبول حاصل ہے) کو بھی ضعیف قرار دے دیا غیر مدلس یا بریء من التدلیس روات (ابو قلابہ وغیرہ) کی معنعن احادیث کو ضعیف قرار دے دیا۔

قارئین کرام! استاد محترم رحمہ اللہ نے تدلیس اور طبقات کے حوالے سے بہترین منہج اختیار کیا بڑا آسان کر کے اسکو دوسروں کو سمجھایا۔ حقیقت پوچھیں تو استاد محترم کے مضبوط دلائل پڑھ کر شرح صدر ہو چکا ہے، والحمد للہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر جانبدار ہو کر استاد محترم کے اس سلسلے میں لکھے گئے مضامین اور شیخ صدیق رضا حفظہ اللہ کا مقالات اثر یہ پر لکھا ہو اور پڑھ لے تو وہ یقیناً استاد محترم کے منہج کو اختیار کر لے گا، ان شاء اللہ۔ جیسا کہ پاکستان کے دیگر بڑے علماء الشیخ مبشر احمد ربانی، الشیخ داود ارشد، الشیخ عمر صدیق اور الشیخ یحییٰ عارنی حفظہم اللہ نے اختیار کر لیا، لیکن شرط یہ ہے کہ استاد محترم کی وہ مخالفت قلوب و اذان ہاں سے نکال دی جائے جس کی طرف شیخ الحدیث الحدیث رفیق الاثری حفظہ اللہ نے جناب یونس اثری کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ..... ”اگرچہ بہت سے لوگ (جن میں غیروں کے علاوہ اپنے بھی پیش پیش تھے) انکے پیچھے پڑے ہوئے تھے لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے مستحکم دلائل کے ساتھ اچھے انداز میں جواب دیتے تھے۔“

(سہ ماہی البیان کراچی سلسلہ نمبر 8 ص 12، 13)

اللہ رب العالمین توفیق سے نوازے۔ آمین

حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

انوار السنن فی تحقیق آثار السنن

(۲۱)

(۲۴۲) وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بِلَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُؤَدِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ لَيْنٌ .

اور عون بن ابی جحیفہ (رحمہ اللہ) سے روایت ہے، وہ اپنے ابا (ابو جحیفہ وہب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے لئے بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (دہری اذان اور دہری اقامت کہتے تھے۔ اسے دارقطنی (۱/۲۴۲ ح ۹۲۸) اور طبرانی (المعجم الکبیر ۲۲/۱۰۱ ح ۲۴۶) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں کمزوری ہے۔
انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

اس روایت کا ضعف خود نیموی صاحب نے واضح کر دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زیاد بن عبد اللہ البکائی اگر محمد بن اسحاق سے روایت کریں تو صدوق (حسن الحدیث) ہیں اور اگر دوسروں سے روایت کریں تو ان کی روایت میں ضعف ہوتا ہے۔
دیکھئے التعلیق الحسن (ص ۱۱۴) یہ دوسروں (ادریس بن یزید الاودی) سے روایت ہے۔

(۲۴۳) وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَ الْقَوْمِ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَيَتْنَى الْإِقَامَةَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ صَحِيحٌ .

اور یزید بن ابی عبید (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ سلمہ بن الاکوع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جب امام کے ساتھ نماز نہ پاتے تو اذان اور اقامت کہتے اور دہری اقامت کہتے تھے۔
اسے دارقطنی (۱/۲۴۱ ح ۹۲۰) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

اس میں ایک راوی محمد بن سعدان ہے جسے صرف ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے اور ابو حاتم الرازی نے کہا: ”شیخ“ (دیکھئے میزان الاعتدال ۲/۳۸۵)

لہذا یہ مجہول الحال راوی ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ (۱/۲۰۶ ح ۲۱۳۸) میں اس کا ایک ضعیف شاہد ہے جس میں ابراہیم بن اسماعیل (ابن مجمع) مشہور ضعیف ہے۔

(۲۴۴) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ ثُوبَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُؤَذِّنُ مَثْنً وَيُقِيمُ مَثْنً .
رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

اور ابراہیم (بن یزید النخعی رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ ثوبان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دہری اذان اور دہری اقامت کہتے تھے۔

اسے طحاوی (۱/۱۳۶) نے روایت کیا ہے اور یہ مرسل ہے۔

انوار السنن: اس کی سند ضعیف منقطع ہے۔

اس کی سند میں حماد بن ابی سلیمان مخطا اور مدلس ہیں۔ (دیکھئے حدیث سابق: ۲۴۰)

لہذا یہ روایت ابراہیم نخعی سے بھی ثابت نہیں اور فرض محال ثابت بھی ہوتی تو نیوی صاحب کے اعتراف سے مرسل (یعنی منقطع) ہے۔

نیوی صاحب نے لکھا ہے: ابراہیم نے ثوبان کو نہیں پایا۔ (اتعلیق الحسن ص ۱۱۵)

سیدنا ابو محذورہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور سیدنا بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے اکہری اقامت ثابت ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ دیکھئے حدیث: ۲۳۹-۲۴۰ کا حاشیہ

ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ عروہ (بن الزبیر رحمہ اللہ) دہری اذان اور اکہری اقامت کہتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۲۰۵ ح ۲۱۳۱ وسندہ صحیح)

(۲۴۵) وَعَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ ذَكَرَ لَهُ الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ قَدِ اسْتَخَفَّتْهُ الْأُمَرَاءُ ، الْإِقَامَةُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

اور فطر بن خلیفہ (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ مجاہد (بن جبر تا جی رحمہ اللہ) کے سامنے ایک دفعہ اقامت کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: یہ ایک چیز ہے جسے حکمرانوں نے ہلکا سمجھا ہے۔ اقامت تو دو دو دفعہ ہے۔

اسے عبدالرزاق (۴۶۳/۱ ح ۱۷۹۳) ابو بکر بن ابی شیبہ (۴۲۵/۱) اور طحاوی (۱۳۶/۱) نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

الصلوة خیر من النوم سے متعلق باب

(٢٤٦) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . رواه ابنُ خزيمة والدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح .

انس (بن مالک) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان میں حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح کہے تو سنت یہ ہے کہ الصلوٰۃ خیر من النوم کہے۔

اسے ابن خزمیہ (۲۰۲/ح ۳۸۶) دارقطنی (۲۴۳/ح ۹۳۳) اور بیہقی (۴۲۳/۱) نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے کہا: اس کی سند صحیح ہے۔

انوارالسنن: اس کی سند صحیح ہے۔

عبدالقیوم حقانی لکھتے ہیں: ”اور اصول حدیث میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی صحابی کسی عمل کو سنت کہے تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے“ (توضیح السنن ۱/۵۵۶)

ملا علی قاری نے کہا: جب صحابی (کسی امر کو) سنت کہتے ہیں تو اسے نبی ﷺ کی سنت پر
محمول کیا ہے! (شرح النکاح ۱/۱۶۱)

تنبیہ: آج کل بعض علماء نے ایک نیا مسئلہ نکالا ہے کہ الصلوٰۃ خیر من النوم تو رات کی اذان میں ہے جو بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے اور صبح کی اذان میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس صحیح حدیث کے مقابلے میں ان بعض علماء کا قول مردود ہے۔ سلف صالحین میں سے ان بعض کا مؤید ایک بھی نہیں ہے۔

یاد رہے کہ صبح کی دواذانیں ہوتی ہیں: ایک عام اذان اور دوسری اقامت اذان اول من الصبح سے مراد پہلی اذان ہے، اقامت نہیں، لہذا صبح کی دوسری اذان یعنی اقامت میں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہئیں۔ کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں آیا کہ یہ الفاظ رات کی اذان میں کہنے چاہئیں بلکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ جب رات کو (تہجد کی) نماز کے لئے اٹھتے اور وضو کر کے تشریف لاتے تو آہستہ آواز سے سلام کہتے تھے، تاکہ بیدار سن لے اور سویا سوتا رہے۔ دیکھئے صحیح مسلم (۲۰۵۵ [۵۳۶۲])

(۲۴۷) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ بَعْدَ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ أَخْرَجَهُ السَّرَاجُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِصِ (۲۰۱ / ۱) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (فجر کی) پہلی اذان میں حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح کے بعد دو دفعہ الصلوٰۃ خیر من النوم ہے۔ اسے (ابو العباس) السراج (الثقفی) / مسند السراج قلمی (ص ۲۲ ب) طبرانی (؟) اور بیہقی (۲۲۳ / ۱) نے روایت کیا ہے اور حافظ (ابن حجر) نے التلخیص (الجبر ۲۰۱ / ۱) میں کہا: اور اس کی سند حسن ہے۔

(۲۴۸) وَعَنْ عُمَانَ بْنِ السَّائِبِ رضی اللہ عنہ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حُنَيْنٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُو دَاوُدَ مُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .

اور عثمان بن السائب رضی اللہ عنہ (!، رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ مجھے میرے ابا اور اُم عبد الملک بن ابی محذورہ (دونوں) نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے روانہ ہوئے، پھر انھوں نے حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ حی علی الفلاح حی الفلاح، الصلوٰۃ خیر من النوم، الصلوٰۃ خیر من النوم۔

اسے نسائی (۲/ ۷۷۳۷) اور ابوداود (۵۰۱) نے مختصراً بیان کیا ہے اور ابن خزیمہ (۱/ ۲۰۱ ح ۳۸۵) نے اسے صحیح کہا ہے۔

انوار السنن: اس کی سند حسن ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ الصلوٰۃ خیر من النوم کے الفاظ عمر رضی اللہ عنہ نے اذان میں شامل کئے تھے۔ (موطأ امام مالک ۱/ ۷۲ ملخصاً)

اس کی سند مجہول مبلغ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ (۱/ ۲۰۸ ح ۲۱۵۹) میں اس کا ایک ضعیف شاہد ہے جس میں اسماعیل مجہول ہے۔

احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا رافضیوں کا اس سلسلے میں سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ پر طعن کرنا مردود ہے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی (صبح کی) اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کہتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ۱/ ۲۰۸ ح ۲۱۶۰ وسندہ صحیح)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے (اتباع سنت کے جذبے سے) اپنے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ فجر میں جب تم حی علی الفلاح پر پہنچو تو الصلوٰۃ خیر من النوم کہو۔

(سنن دارقطنی ۱/ ۲۵۰ ح ۹۳۵، السنن الکبریٰ للبیہقی ۱/ ۴۲۳ وسندہ حسن)

بَابُ فِي تَحْوِيلِ الْوُجْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا

دائیں اور بائیں طرف چہرہ پھیرنے کا بیان

(۲۴۹) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا رضي الله عنه يُؤَذِّنُ فَجَعَلَتْ اتَّبَعَتْ فَاهُ هَهُنَا وَ هَهُنَا بِأَلَا ذَانَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .

ابو جحیفہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ انھوں نے بلال (رضی اللہ عنہ) کو اذان کہتے ہوئے دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اُن کا منہ (چہرہ) اذان کے ساتھ اس طرف اور اُس طرف جاتا تھا۔

انوار السنن: صحیح مسلم: ۵۰۳، صحیح البخاری: ۱۸۷

(۲۵۰) وَ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا رضي الله عنه خَرَجَ إِلَى الْإِبْطَحِ فَأَذَنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَّى عُنُقَهُ يَمِينًا وَ شِمَالًا وَ لَمْ يَسْتَدِرْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

اور انھی (ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ میں نے بلال (رضی اللہ عنہ) کو دیکھا، وہ اِبطَح (ایک جگہ) کی طرف نکلے، پھر انھوں نے اذان کہی، جب حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنی گردن کو دائیں اور بائیں طرف پھیرا اور خود (جسم کے ساتھ) نہ پھرے۔

اسے ابوداؤد (۵۲۰)، اور امام مالک (۵۰۳) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

انوار السنن: اس کی سند صحیح ہے۔

(۲۵۱) وَ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا رضي الله عنه يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيَتَّبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَ هَهُنَا وَ إِضْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ أَبُو عَوَانَةَ وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

اور انھی (سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ میں نے بلال (رضی اللہ عنہ) کو اذان کہتے ہوئے

اور پھرتے ہوئے دیکھا، آپ اپنا منہ اس طرف اور اُس طرف لے جاتے تھے اور آپ کی دونوں انگلیاں کانوں میں تھیں۔

اسے ترمذی (۱۹۷) احمد (۳۰۸/۴) اور ابوعوانہ (۳۲۹/۱) نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے فرمایا: ”حدیث حسن صحیح“
انوار السنن: یہ حدیث صحیح ہے۔

اس حدیث کی اصل متفق علیہ (بخاری: ۶۳۴، مسلم: ۵۰۳) ہے۔

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ

باب: اذان سنتے وقت کیا کہے؟

(۲۵۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.)) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔“

اسے جماعت (بخاری: ۶۱۱، مسلم: ۳۸۳، ابوداؤد: ۵۲۲، ترمذی: ۲۰۸، ابن ماجہ:

۷۲۰، نسائی: ۲/۲۳۳ ح ۶۷۴، احمد: ۹۰/۳) نے روایت کیا ہے۔

(۲۵۳) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ.

اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو تم میں سے جو شخص اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے۔ پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے پھر مؤذن حی علی الصلوٰۃ کہتا ہے تو یہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے تو یہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے۔ پھر مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے۔ پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ بھی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔

اسے مسلم (۳۸۵) اور ابوداؤد (۵۲۷) نے روایت کیا ہے۔

انوار السنن: یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ دیکھئے حدیث سابق: ۲۲۸

(۲۵۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرَجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”جب تم مؤذن کو (اذان کہتے ہوئے) سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر میرے لئے جنت میں ایک مقام: وسیلہ کی دعا کرو، یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، پس جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لئے (میری) شفاعت حلال ہے۔“

اسے مسلم (۳۸۴) نے روایت کیا ہے۔

انوار السنن: اذان کے بعد درود پڑھنا بلند آواز سے اذان کی طرح ثابت نہیں ہے اور

اذان سے پہلے تو کسی قسم کے درود و سلام کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْاَذَانِ

باب: اذان کے بعد کیا کہے؟

(۲۵۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اِتِّمَامًا لِّمُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اذان سنے (پھر یہ) پڑھے: اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ وَعَدْتَهُ اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہے۔“

اسے بخاری (۶۱۴) نے روایت کیا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَذَانِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوْعِهِ

طلوع فجر سے پہلے اذان فجر دینے کے بارے میں باب

(۲۵۶) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُومٍ)). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک بلال (رضی اللہ عنہ) رات کو اذان دیتے ہیں، لہذا اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک ابن ام مکتوم (رضی اللہ عنہ) اذان دیں۔“ اسے شیخین (بخاری: ۶۲۰، ۶۲۲، ۶۲۳، مسلم: ۱۰۹۲) نے روایت کیا ہے۔

(۲۵۷) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِّنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ الْيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْنَبَهُ نَائِمُكُمْ)) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ .

اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بلال کی اذان تمہیں سحری (کھانے) سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں، تا کہ تمہارا قیام کرنے والا لوٹ جائے اور سویا ہوا (سحری کے لئے) بیدار ہو جائے۔“

اسے شیخین (بخاری: ۶۲۱، مسلم: ۱۰۹۳) نے روایت کیا ہے۔

انوار السنن: سیدنا بلال رضی اللہ عنہ (رمضان میں) سحری کے وقت رات کی اذان دیتے تھے، لہذا اسے صبح کی پہلی اذان کہنا غلط ہے، سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صبح کی اذان دیتے تھے، لہذا اسے رات کی اذان کہنا غلط ہے۔

(۲۵۸) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ مَحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: ((لَا يَغُرُّنَّ أَحَدُكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِّنَ السُّحُورِ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ یہ سفیدی سوائے اس کے کہ (دونوں طرف) پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے۔“

اسے مسلم (۱۰۹۴) نے روایت کیا ہے۔

ہملائے

✽ سلف صالحین کے متفقہ فہم کا پرچار

✽ صحیح حسن روایات

✽ اتباع کتاب و سنت کی طرف والہانہ دعوت

✽ مخالفین کتاب و سنت اور اہل باطل پر علم و

✽ اصول حدیث اور اسماء الرجال کو مد نظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث

✽ قرآن و حدیث کے ذریعے اتحاد امت کی طرف دعوت

✽ قرآن و حدیث اور اجماع کی برتری

✽ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور تمام ائمہ کرام سے محبت

✽ سے استدلال اور ضعیف و مردود روایات سے کلی اجتناب

✽ علمی تحقیقی و معلوماتی مضامین اور انتہائی شائستہ زبان

✽ متانت کے ساتھ بہترین و بادل لائل رد

✽ دین اسلام اور مسلک اہل الحدیث کا دفاع

✽ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ ”الحدیث“ حضور کا بغور مطالعہ کر کے اپنے قیمتی مشوروں سے مستفید فرمائیں، ہر مخلصانہ اور مفید مشورے کا قدر و تشکر

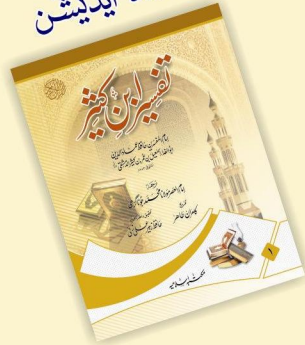
www.zubairalizai.com

alhadith_hazro2006@yahoo.com

تخریج و تحقیق
شدہ ایڈیشن

ترجمہ
امام العصر مولانا محمد مجتاز الرحمن
تحقیق و نظر ثانی
حافظ زبیر علی زئی

تفسیر ابن کثیر

تمام آیات قرآنیہ، احادیث کریمہ کی مکمل تخریج و تحقیق کا اہتمام،
خوبصورت سرورق، معیاری طباعت بہترین کاغذ، مناسب قیمت

مکتبہ اسلامیہ

علاقہ کاتیا

بیسمنٹ سمٹ بینک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کو تواری روڈ، فیصل آباد
041-2631204 - 2641204

غربی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042-37244973 - 37232369

Email: maktabaislamiapk@gmail.com, Visit on Facebook page: maktabaislamiapk